穩操勝券

從約書亞記看屬靈爭戰得勝的生活與原則

劉承業 著

作者簡介

劉承業牧師先後攻讀及獲得以下學位：

神學士（建道神學院）
文學士（浩頓大學）
道學士（哥頓神學院）
蘇格蘭愛丁堡大學舊約研究
哲學博士（布蘭代大學）

並曾任：

香港救恩書院副校長兼宗教主任
播道會神學院副院長兼講師
羅省華人播道會主任牧師
康郡福音教會主任牧師
大使命神學院教務副院長
艾沙利度華人基督教會顧問牧師
美國基督工人神學院行政主任兼講師
聖荷西華人浸信會教導牧師
屋崙華人自理浸信會署理牧師

山东神学院图书馆
SD019690

憑禱勝券

從約書亞記看屬靈爭戰得勝的生活與原則

山东神学院惠存

BICF 敬贈

劉承業 著

穩操勝券——
從約書亞記看屬靈爭戰得勝的生活與原則
作者：劉承業

執行編輯：蔡美華／徐滿紅
默想討論：蔡美華／徐滿紅
設　　計：TRILINK design
製　　作：博瀛出版印務公司
印　　刷：高迪電子分色有限公司
2006 年 3 月初版
編　　號：MDP0211
國際書號 -13：978-988-98874-2-1
國際書號 -10：988-98874-2-8
版權所有 • 請勿翻印

Spiritual Warfare and Victory
by Daniel S. Y. Lau
1st printing, March 2006
Cat. No.: MDP0211
ISBN-13: 978-988-98874-2-1
ISBN-10: 988-98874-2-8
© 2006 by Ming Dao Press Ltd.
All Rights Reserved

明道社

目錄

自序 VIII

如何使用本書 X

約書亞記的導論 1

一、作者和成書時期 2
二、寫作原因及目的 7
三、本書的結構和特徵 9
四、主題信息 12
五、分段及大綱 14
六、富爭議性的論題 18

引言 23

第一部分　得勝之先決條件 27

第一章　遵行神的話（書一1~9） 29

上帝話語的寶貴 31
遵行上帝的話語 35
得著極大的應許 38

個人默想 40
小組討論 42

第二章　信心的典範 45
(書二1~14，十四6~14)

喇　合 49
1. 聽而相信 50
2. 相信掌管萬物的是上帝 51
3. 信心要有行為表現 52
4. 信心的果效 53

迦　勒 54
1. 堅定信靠 54
2. 專心跟從 56

個人默想 58
小組討論 60

第三章　憑信的爭戰 63
(書三1~11，六1~7)

聽從和順服上帝的話語 68
1. 要有上帝的同在 69
2. 要遵守上帝的話 70

相信上帝的話語和作為 71
1. 按照上帝的吩咐和心意而行 72
2. 相信上帝為我們爭戰和行事 73

個人默想 76
小組討論 78

第四章　上帝作元帥(書五1~9、13~15) .. 81

最高的元帥 85
生命的主權 87
完全的順服 90
1. 敬拜的態度 90
2. 尋求主吩咐 91
3. 權柄歸上帝 91

個人默想 94
小組討論 96

第五章　聖潔的追求(書七1~9) 99

犯罪帶來惡果 101
個人禍及全體 105
罪惡無限擴張 107
重整聖潔標準 109

1. 與上帝保持正常關係 110
2. 分別為聖 110
個人默想 113
小組討論 115

第二部分　屬靈爭戰的策略 117

第六章　禱告的事奉 119
(書十12~14；弗六14~20)

禱告的僕人 122
禱告與復興 123
禱告的職事 126
禱告的實踐 128
個人默想 130
小組討論 132

第七章　攻守的並重(書十一16~23) 135

重質重量 137
「守」的策略 140
「攻」的策略 142
個人默想 147
小組討論 149

第八章　領袖的素質 151
(書一8，五14，十10，二十四15)

遵行上帝的話語 153
接受上帝的主權 155
恆常禱告的戰士 157
家庭見證與支持 158
領袖的栽培訓練 159
1. 真理的領受 160
2. 事奉的操練 160
3. 門徒的訓練 161
4. 培育少年人 161
個人默想 162
小組討論 164

第九章　同心與配搭(書二十二1~9) 167

同　心 170
配　搭 173
個人默想 176
小組討論 178

自序

從約書亞記中，我們看見以色列民族正處於其歷史之黃金時代，除卻因亞干犯罪連累艾城一役首嘗敗北外，其餘戰事均能上下一心、屢傳捷報。究其原因，乃由於耶和華上帝為他們爭戰（參十14、42；二十三3、10），以致他們能征服迦南各族，並得地為業，正如耶和華上帝藉摩西所應許的一樣。以色列民致勝之祕訣，以及上帝為他們爭戰的先決條件，當可作為現代信徒在屬靈爭戰中的寶貴原則和提示。

另一方面，上帝也藉著使徒保羅，在新約聖經中多次提及屬靈的爭戰，例如：信徒是**基督耶穌的精兵**（提後二3）；**為真道打那美好的仗**（提前六12、提後四7）；**穿戴上帝所賜的全副軍裝**應戰，因敵人是**天空屬靈氣的惡魔**（弗六10~17）。約書亞記所載之戰事，表面看來是屬人為的，似未涉及甚麼邪靈惡魔，然而因兩者皆與上帝有關，並直接影響上帝的榮耀和祂子民的處境，故其應用原則是一致的。如此一來，讀者既可從本書的講解和應用中認識上帝在舊約歷史中如何為其子民行事和啟示祂自己，另外亦可了解上帝的屬性和行事的準則，並明瞭祂對現今信徒之教導和要求。時代雖有不同，但上帝始終不變，祂的心意和法則都是一樣的。

本書除了「導論」、每章的「個人默想」和「小組討論」等資料外，其餘九篇信息皆是筆者於「港九培靈研經大會」的講章，現稍作修訂和潤飾，再加上上述材料，交由明道社出版；盼望藉此能幫助弟兄姊妹認識約書亞記的歷史背景及其現代應用。其實，從各種跡象來看，我們正處於「萬世戰爭」的時代，筆者深信約書亞記的信息對今天的信徒同樣適切。祈盼讀者們能矢志作基督的精兵，在全能上帝的領導下，為真道打那美好的仗，榮耀歸於上帝！筆者在此感謝明道社眾同工的辛勞，使本書能順利出版面世。

劉承業　謹識

2005年11月

（編者按：我們敬愛的劉承業牧師於2006年1月安息主懷。謹以此書記念這位忠心事主的僕人。）

如何使用本書

本書的特點

除了經文分析外，本書還提供了個人默想及小組討論的題材，所以不但適合個人閱讀，也可以作主日學、小組或團契查經時應用的資料。

若在主日學、小組或團契使用，可按合適的時間採用本書作研習本：

兩個月用

第一，請參加者在家預先閱讀「導論」。

第二，每個禮拜研讀一章。

第三，請參加者在家完成每章的「個人默想」。

第四，選擇每章重點，每週一同思考討論；並完成「小組討論」。每次需時約四十五至六十分鐘不等。

四個月用

第一，請參加者在家預先閱讀「導論」。

第二，每兩個禮拜研讀一章。

第三，第一週完結，一同研習經文內容，分

析重點，選取重要經文背誦。每次需時約三十至四十五分鐘。

第四，請參加者在家完成每章的「個人默想」。

第五，第二週完結，一同思考討論；完成「小組討論」。每次需時約三十至四十五分鐘。

由於每章內容詳盡，倘若應用於主日學、小組或團契，可用四個月去完成本書。除了可以增加對經文的理解外，亦可以在生活中靈活地實踐。

總的而言，無論是用多少時間讀畢本書，最重要的是實踐所教導的內容。因本書不單是提供理論，更希望讀者能夠從實踐中得到益處。

如果是個人閱讀，則可隨自己閱讀的進度，以及按個人的情況應用、思考和實踐。

最後，祝願各位讀者藉著本書，能夠體驗和經歷上帝的話語；並且帶來生命上的更新、喜樂和滿足。

約書亞記的導論

一、作者和成書時期

關於作者和成書時期的問題，學者眾說紛紜，現可歸納為五個不同的理論：

1.1 作者是申命記派人士（Deuteronomic School），成書時期是被擄期間，即約在主前第五世紀。

支持此見解的學者很多，發起人為德國舊約泰斗Martin Noth。他們認為現存的約書亞記有振奮人心和勸誡讀者的作用，特別是在被擄期間，以色列百姓處境愴然，前途未卜，但書中內容卻提醒他們，守約施慈愛的上帝從前如何幫助他們的先祖戰勝列王，進佔迦南地為業，如今亦然，只要他們肯悔改忠於耶和華上帝，除掉外邦假神，竭力遵行祂藉摩西所頒布的律法和典章。[1] 這些負責成書的申命記派人士，可能是一位，也可

1 J. Alberto Soggin, *Joshua*, trans. by R. A. Wilson (Philadelphia: The Westminster Press, 1972), 3-5; A.Graeme Auld, *Joshua, Judges, and Ruth*, The Daily Study Bible Series (Philadelphia: The Westminster Press, 1984), 3. 學者認為，約書亞記至列王紀下的歷史是申命記派人士所編撰的一組作品，並以申命記為這史集的導言。

能是多位，他們都是編撰者（compilers），把從前一些流傳下來的資料和傳統，編集而成，再加上個人的見解和評論，亦可能是根據有關約書亞其人其事，撰寫出一位負起領軍和分地之英雄的歷史。

1.2 「六經」裡最後的書卷——最後的作者是一不知名的祭司

高等批判學者不但認為「五經」（Pentateuch，即創、出、利、民、申）成書很晚，絕對不是摩西時代的作品，他們更把約書亞記加在這一系列的作品裡，形成所謂的「六經」（Hexateuch）。他們認為從內容的角度來看，上帝給亞伯拉罕關乎地業的應許要到約書亞記才得應驗，並且摩西帶領以色列人出埃及入迦南的職責亦由約書亞完成。支持這理論的學者認為約書亞記和前面的五經有許多地方好像一脈相傳，例如底本說的痕跡亦可見於約書亞記：第一至十二章的資料多出於E底本（E代表[3]*Elohim*，就是稱上帝為神的經文），而第十三至二十四章的資料則是出於P底本（P即Priest，代表「祭司」。祭司以利亞撒亦有參與分地之安排，非尼哈是以利亞撒的兒子，被指派與其餘十個支派的首領一同解決「證壇」之疑難；約書亞記亦以以利亞撒之死為結束）。[2] 再者，這些

2 參狄拉德和朗文著，劉良淑譯：《21世紀舊約導論》（台北：校園，1999），頁129-130。

學者亦認為在神學思想和文體上，約書亞記是延續五經的。[3] 所以，他們認為申命記既是約西亞時期的作品，那麼約書亞記必是在約西亞王之後寫成的，亦即被擄期間之作品，而作者可能是一位不知名的祭司。

1.3 作者基本上是約書亞本人

這是猶太拉比傳統的立場，亦即是他勒目說的（*Talmud Baba' Bathra* 15a）。該書又說，約書亞去世的記載（二十四29~30）是亞倫的兒子以利亞撒所寫，而以利亞撒的去世是他兒子非尼哈所寫（二十四33）。[4] 保守派學者Gleason Archer亦傾向此立場，認為本書大部分資料是由約書亞本人記錄的（參五1的我們）。[5] 寫作時期是在主前十三世紀或更早。[6]

1.4 作者可能是先知撒母耳

以約書亞記為首的舊約歷史書在希伯來文聖經被稱為「前先知書」，意即這些書卷之寫成是與先知們有關的，最低限度有先知的精神。猶太學者Abrabanel認為，先知撒母耳可能是約書亞記的作者，因為約書亞記經常提到**直到今日**（四9，五9，七26），顯示距事發之日已經有一段相當長的時間。而且如果把十章13節記載的**雅煞珥書**與撒母耳記下一章18節記載大衛為掃羅和約拿單所作的哀歌一起來看時，成書的日期可能不會早於大衛年代。[7]

1.5 作者可能是士師時代初期之不知名人士

這是近代猶太學者Yehezkel Kaufmann所提出的。[8] 他認為作者是一位與約書亞同期的人物，但較後者晚去世，故他一方面熟悉該書記載的事蹟，又可能是親歷其境的人，所以才有機會與資格記載有關約書亞和以利亞撒之離世事蹟。E.J.Young亦認為，作者極有可能是與約書亞同期的一位長老，曾目擊書中記載之大部分事蹟。[9]

---

3 Gordan J. Wenham, "The Deuteronomic Theology of The Book of Joshua," *JBL* 90 (1971): 140-148; Jacob Milgrom, *Numbers*, JPS Torah Commentary (New York: The Jewish Publication Society, 1990), xviii.

4 狄拉德和朗文著，劉良淑譯：《21世紀舊約導論》，頁129及140。

5 Gleason Archer, *A Survey of Old Testament Introduction*, 14th printing (Chicago: Moody, 1979), 264-265.

6 若贊成出埃及的時期是主前十五世紀的話，則寫作年代將是主前十五至十四世紀間。

7 M. H. Woudstra, *The Book of Joshua*, NICOT (Grand Rapids: Eerdmans, 1981), 5.

8 Yehezkel Kaufmann, *The Biblical Account of the Conquest of Canaan*, trans. by M. Daugt (Jerusalem: The Magnes Press, The Hebrew University, 1985).

9 E.J.Young , *An Introduction to the Old Testament*, 7th printing (Grand Rapids: Eerdmans, 1958), 173.

小結

以上五個理論中，筆者認為後三個的可能性較大，理由亦較充分，尤以最後的一種看法最為可取，因為：

第一，申命記派人士和底本學說之學者對舊約聖經形成之立場基本上是相同的，特別是在申命記成書的原因和時期的看法上。一般來說，他們皆認為申命記是約西亞時期的作品，並假借摩西的權威而寫成，史家稱之為「敬虔的騙局」（Pious Fraud）。但畢竟，這是一個自圓其說的理論，並且愈來愈受到學者們之質疑。按他們的看法，約書亞記成書的時期是要依附和建立於申命記成書的時期。當後者不能穩立時，前者亦自然倒塌了！

第二，六經派人士既認為約書亞記不能與五經分開，那麼為何撒瑪利亞五經（Samaritan Pentateuch）的版本裡卻從不包括約書亞記？其實，該版本強調示劍的重要性，約書亞亦是以法蓮支派的人，本該受以色列北國各支派人士的熱烈歡迎，但結果他們的律法書並沒有約書亞記，可見不應把後者加在五經（即律法書）內而變成六經。[10]

10 Gleason Archer, *A Survey of Old Testament Introduction*, 265.

第三，約書亞記若是約書亞死後不久由一位不知名人士所寫成的，既可解決有關約書亞記的敘述經常是第三者所為，而不像當事人自我憶述的方式，又可令讀者了解**直到今日**（四9，五9，七26）一詞的意思；[11] 最後亦可藉記載約書亞和以利亞撒之死，作為一個時代的結束。[12]

二、寫作原因及目的

2.1 申命記派的推測

申命記派人士認為，寫作和編撰約書亞記的原因，是要振奮和安慰被擄的以色列百姓，鼓勵他們若能忠於聖約和摩西的律法，必能再得迦南地為產業。[13]

Richard D. Nelson 除了同意申命記派之立場外，更指出約書亞記的作者將約書亞描繪成約西

11 不一定如 Abrabanel 所說過了士師時代的數百年後（見上文 1.4），幾十年後亦可用這詞語。

12 關於約書亞記成書於早期的以色列歷史時代之證據，可參看 Richard S. Hess, *Joshua*, TOTC (Downers Grove: InterVarsity, 1996), 26-31; Gleason Archer, *A Survey of Old Testament Introduction*, 264.

13 J. Alberto Soggin, *Joshua*, 4-5; Richard D. Nelson, *Joshua, A Commentary*, OTL (Kentucky: Westminster John Knox Press, 1997), 15.

亞王的原型（prototype），兩者之間有不少相似之處，特別是在以下三方面：

a. 順從律法
b. 立約的中間人
c. 守逾越節[14]

猶大國末年的約西亞王雖然戰死沙場（王下二十三29），但聖經中的約西亞王（以約書亞為預影）卻依舊活著，並且逢戰必勝，作者以此激勵和安慰讀者。

2.2 申命記的續集

申命記雖然記載摩西已帶領以色列百姓經過曠野來到摩押平原、面對著約但河，但他的重任還未完成，耶和華給亞伯拉罕和他後代之應許有待應驗。申命記三十一章1至8節、23節及三十四章9節特別提到，約書亞是被上帝揀選作摩西的承繼人，去完成未竟大業。約書亞記的內容和寫作之目的，是記載上帝給亞伯拉罕和他後代的應許如何應驗，因此就像是申命記的續集。

至於申命記派人士之意見，認為約書亞記之寫成，是為了安慰和提醒被擄的以色列百姓，聽起來似乎頗具說服力。但事實上，聖經中每卷書

14 Richard D. Nelson, "Josiah in The Book of Joshua," JBL100/4 (1981), 531-540.

信之寫成都有著安慰和提醒的作用，非但針對當時之上帝子民，同時亦適合歷代信徒。除此之外，約書亞記更有其歷史之根據，不是虛構的故事，表明上帝是在歷史中行事和啟示祂自己的。

三、本書的結構和特徵

本書的結構主要分為兩大段：戰勝迦南各族（第二至十二章）；瓜分迦南地為業（第十三至二十二章）。而導言（第一章）與尾段（第二十三至二十四章）有勸勉之言，皆與書中主角約書亞有關，前者是耶和華對他的勉勵，後者是他對百姓的勉勵，正符合本書作為首卷「前先知書」的精神，帶有先知式的勸告。續約於示劍的記載，則分別出現於前段的第八章和後段的第二十四章。約書亞、約瑟和以利亞撒的殯葬作為全書之結束，證明上帝給以色列的應許已得應驗，不像始祖亞伯拉罕要向外邦人買地才能埋葬其妻子撒拉。[15]

有學者認為，約書亞記六至十二章的記載與士師記第一章似有不和諧之處。舉例來說，約書亞記十一章23節如此說：**這樣，約書亞照著耶和華所吩咐摩西的一切話奪了那全地，就按著以色列支派的宗族將地分給他們為業。於是國中太**

15 M. H. Woudstra, *The Book of Joshua*, 15.

平，沒有爭戰了；但按照士師記第一章所載，約書亞死後，猶大支派仍要為他們拈鬮所得之地爭戰，而從士師記一章27節開始，還把以色列人未能趕走的迦南人列出。再者，又有學者認為，約書亞記二至十二章與十三至二十二章本身亦有不協調的地方，因此，明顯兩段的作者是不同的。

有關約書亞記六至十二章與士師記一章的不和諧之處，若從以下的方向分析，問題便會迎刃而解：

a. 正如猶太學者Yehezkel Kaufmann所說，約書亞記所載以色列人在迦南的地業，是一個理想的地業，是上帝定意要賜給他們的，[16] 故約書亞記十三章1至7節說：**約書亞年紀老邁，耶和華對他說：「你年紀老邁了，還有許多未得之地，……你只管照我所吩咐的，將這地拈鬮分給以色列人為業……。**」值得注意的是，士師記一章所記載的，只是一個現實的情況，而不是理想的地業。

b. 約書亞記十一章23節是一個總括式的陳述（summary statement），好像創世記一章1節的**起初上帝創造天地**一樣，而創世記一章2節至

16 Yehezkel Kaufmann, *The Biblical Account of the Conquest of Canaan*, 73 & 83.

二章末才詳盡地記載著創造的事情。其實，約書亞記十至十一章記載南、北兩戰之勝利，是代表全面得勝之意。至於二至十二章和十三至二十二章之間的不協調，主要基於前段是記述戰勝迦南各地，後段是記載分地和佔領之事，當然結果和印象有所不同，事實上戰勝那地（conquering the land）較易，而佔領那地（possessing/occupying the land）則較難。且看今天的美國與伊拉克，前者戰勝後者較易，但佔領其地則較難矣。另外，「攻陷城鎮」與「分地」之次序合理，另一猶太學者M. Weinfeld認為，這與當代地中海的民族歷史相似，尤其是希臘的殖民地。[17] 因此，按現存的約書亞記來看，其內容和結構是一致的，並無任何不協調之處。[18]

關於本書之特徵方面，學者除提出在下半段（十三至二十二章）所載一系列城鎮的名字、地界、逃城和利未人的城邑名字外，更有「聖戰」之實施（*herem* 中譯為「當滅之物」）和「事源說」（aetiology）（參四20~24，五9，七26，二十四

17 引自 Richard S. Hess, *Joshua*, 55-56.

18 M. H. Woudstra, *The Book of Joshua*, 13-16; Jerome F. D. Creach, *Joshua: interpretation: a Bible commentary for teaching and preaching* (Kentucky: Westminster John Knox Press, 2003), 12.

27）。「當滅之物」（*herem*）應有兩個涵意：第一是祭物，意即從敵人所奪的一切，包括人和牲畜，都要全然被殺獻給耶和華為祭，惟有金屬和其他器皿則全部歸入耶和華的庫中，斷不可據為己有（六17~19）；第二是公義的施行，因迦南人的罪行和與耶和華為敵，故招致審判的結果。[19] 至於「事源說」（aetiology）的解釋，學者如Martin Noth和他的跟隨者主張先有名稱或遺跡，其根據或解釋則是在後來加進去的，並且通常沒有歷史確據。筆者認為這看法是本末倒置，應如聖經所記載的，是先有歷史的發生，才有遺跡或相關名稱的使用和流傳。

四、主題信息

4.1 屬靈的爭戰

約書亞記前半部的內容是記述以色列人與迦南人之爭戰，結果以色列人大獲勝利，完全是因為耶和華為他們爭戰（十14、42，二十三3、10）。約書亞記二十一章44節的**耶和華把一切仇敵都交在他們手中**，亦與**耶和華為以色列爭戰**無異。不論是全民步行過約但河的神蹟（三至四章），或約書亞在耶利哥近郊之奇遇（五13~15）

19 Jerome F. D. Creach, *Joshua*: interpretation: a Bible commentary for teaching and preaching, 8.

等，都顯明上帝的領導和同在，從這角度去閱讀和思想約書亞記，不難得到一些屬靈爭戰之原則和得勝之秘訣。

在屬靈的爭戰裡，若不是上帝為我們爭戰，我們就注定失敗。如何能得到上帝為我們爭戰呢？首要是我們必需讓祂作主、作元帥，如約書亞在五章13~15節所表達的，順從祂的吩咐，接受祂的戰略（參第六章攻取耶利哥城的戰略），這樣才能取得勝利。與這個勝利分不開的，是對上帝的信心。這個「信」（faith）不單是相信上帝的大能和祂的話，亦是對祂時刻赤膽忠誠（faithful）。這兩方面的涵意亦通過書中的人物和全民的見證表達出來。妓女喇合、迦勒和約書亞都是信心的美好榜樣。上帝不但要約書亞憑信心帶領以色列人過約但河去攻取迦南地，亦要他憑信把地分給其餘的九個半支派為業（十三1~8）。本書最後的三章（二十二至二十四章）是關乎對上帝的忠誠（faithfulness），二十二章「證壇」的誤會，以色列人的首領在非尼哈的帶領下向河東的兩個半支派興師問罪，完全是誤解他們背棄上帝敬拜偶像，其實那壇非為獻祭只是作為見證之用，證明河東兩個半支派的人仍然效忠於上帝，並藉以提醒後世子孫毋忘上帝。第二十三至二十四章記載約書亞晚年時對百姓的訓勉和在示劍與他們立約，重點是提醒他們要對上帝忠誠。

4.2 合一[20]

約書亞記所記載的，是以色列人歷史中的黃金時代，甚至比大衛或所羅門的時代更好，因為不但領袖們沒有犯罪，並且全民同心，同心攻打敵人，亦同心對付罪惡。從摩西那裡得到河東之地為業的兩個半支派的勇士亦離家，與其他百姓過河參與戰事，這又是同心合意的另一明證（一12~18，二十二1~9）。最難能可貴的就是在分地的事上，他們之間沒有發生任何爭執。以色列人在約書亞時代能有如此輝煌歷史，是因為他們在主裡合一。使徒保羅在以弗所書以勸勉為開始，就是論及合一的問題（弗四1~6），要信徒**竭力保守聖靈所賜合而為一的心**（弗四3）。他對腓立比教會的稱讚是**知道你們同有一個心志，站立得穩，為所信的福音齊心努力**（腓一27）。所以，在主裡合一是今天教會蒙福的途徑！

五、分段及大綱

在此列出三種約書亞記分段的形式，給讀者選擇和使用：

20 Gordan J. Wenham, *JBL* 90 (1971): 144-145；狄拉德和朗文著，劉良淑譯：《21世紀舊約導論》，頁137。

5.1 詳細分段[21]

I. 應許之地被征服（一1~十二24）
- A. 導言與主題（一1~18）
  - 1. 勉勵（一1~9）
  - 2. 全以色列參與征戰（一10~18）
- B. 探子到耶利哥；迦南驚訝以色列上帝之大能（二1~24）
- C. 進入應許之地：記念上帝的作為（三1~四24）
  - 1. 過河（三1~17）
  - 2. 立石為記（四1~24）
- D. 約的割禮與守節（五1~12）
- E. 耶和華軍隊的元帥（五13~15）
- F. 耶利哥失陷、受詛；喇合倖存(六1~27)
- G. 背約、失敗與懲罰（七1~26）
- H. 艾城失陷與被焚（八1~29）
- I. 在迦南宣布祝福與咒詛（八30~35）
- J. 征服南迦南（九1~十43）
  - 1. 以色列與基遍之條約（九1~27）
  - 2. 上帝在基遍和南迦南之戰事(十1~43)
    - a. 基遍之役（十1~27）
    - b. 南征（十28~39）
    - c. 結語（十40~43）

21 此分段採自M. H. Woudstra, *The Book of Joshua*, 42-44，筆者中譯之，間中則意譯。此分段之長處是能囊括全書之內容。

II. 應許之地被分配（十三1~二十二34）
A. 上帝吩咐分地（十三1~7）
B. 重述約但河東之分地（十三8~33）
C. 約但河西分地之導言（十四1~15）
1. 執行上帝的吩咐（十四1~5）
2. 迦勒憑信之要求（十四6~15）
D. 猶大的份（十五1~63）
1. 猶大的邊界（十五1~12）
2. 迦勒給女兒的禮物（十五13~19）
3. 結語（十五20）
4. 猶大所得城邑（十五21~62）
a. 在南部（十五21~32）
b. 在高原（十五33~47）
c. 在山地（十五48~60）
d. 在曠野（十五61~62）
E. 約瑟的份（十六1~十七18）
1. 總括的邊界（十六1~4）
2. 以法蓮的地業（十六5~10）
3. 瑪拿西的地業（十七1~13）
4. 約瑟子孫的不滿（十七14~18）
F. 在示羅繼續分地（十八1~10）
G. 便雅憫的份（十八11~28）
1. 便雅憫的邊界（十八11~20）
2. 便雅憫所得之城邑（十八21~28）

H. 西緬的份（十九1~9）
I. 西布倫的份（十九10~16）
J. 以撒迦的份（十九17~23）
K. 亞設的份（十九24~31）
L. 拿弗他利的份（十九32~39）
M. 但的份（十九40~48）
N. 約書亞的地業：分地完畢（十九49~51）
O. 設立逃城（二十1~9）
P. 利未人所得之城邑（二十一1~42）
Q. 上帝應許全都應驗（二十一43~45）
R. 約書亞對河東支派臨別之言（二十二1~8）
S. 會眾之合一得以保存（二十二9~34）
1. 另建祭壇有損合一（二十二9~12）
2. 代表調查真相（二十二13~20）
3. 釋疑與和解（二十二21~34）
III. 應許之地因守約而得保全（二十三1~二十四33）
A. 約書亞臨別之言（二十三1~16）
1. 第一次勸告守約（二十三1~8）
2. 第二次勸告守約（二十三9~13）
3. 第三次勸告守約（二十三14~16）
B. 在示劍重訂盟約（二十四1~28）
1. 召集會眾於示劍（二十四1）
2. 綜述上帝救贖之史略（二十四2~13）
3. 訓勉與回應（二十四14~24）

4. 立約之記錄（二十四 25~28）

C. 在應許之地的三個墳墓（二十四 29~33）

5.2 簡潔分段[22]

I. 進入迦南（一 1~ 五 15）

II. 攻取迦南（六 1~ 十二 24）

III. 拈鬮分地（十三 1~ 二十一 45）

IV. 附錄（二十二 1~ 二十四 33）

1. 兩個半支派立證壇（二十二 1~34）

2. 約書亞最後的勸勉（二十三 1~ 二十四 33）

5.3 趣味分段[23]

I. 過去（*ʿābar*，一 1~ 五 12）

II. 奪取（*lāqah*，五 13~ 十二 24）

III. 分配（*hālaq*，十三 1~ 二十一 45）

IV. 敬拜（*ʿābad*，二十二 1~33）

六、富爭議性的論題

6.1 聖戰（*herem*）政策在本書中是否貫徹始終？

在上述「本書的結構和特徵」段落裡，已闡述聖戰的兩個涵意：一為祭品全然獻給上帝，另為

22 這分段來自吳羅瑜編：《聖經串珠 • 註釋本》（香港：證主，1987），頁 423-424。

23 參狄拉德和朗文著，劉良淑譯：《21 世紀舊約導論》，頁 136。這分段對懂得希伯來文的讀者更為吸引。

耶和華上帝公義的彰顯。那麼在書中的妓女喇合和她全家、基遍人和住在他們中間的一些外族人，如**住在耶路撒冷的耶布斯人**（十五 63）和**住基色的迦南人**（十六 10）等，為何都沒有被殲滅（有人又以此為證據，說明本書內容似有衝突之處，故此推論作者應有多位）？此外，是否因沒有完全遵守聖戰的規例，以致以色列人日後不能全勝，留下士師時代的殘局？這些都是現代學者所提出的質疑。我們的答案是：約書亞和其他同時代的領袖們並沒有違背聖戰的規條，而士師時代以色列人之失勢是另有原因的。

第一，喇合全家和基遍人得以倖存，是因以色列人在約書亞的帶領下遵從了耶和華上帝藉摩西所吩咐的：**這樣，約書亞照著耶和華所吩咐摩西的一切話奪了那全地……**（十一 23）。關於攻城的條例，在申命記二十章 10 至 18 節有清楚的吩咐：**他們若以和睦的話回答你，給你開了城，城裡所有的人都要給你效勞，服事你**（11 節）。現在基遍人派人來求和，他們雖然使用詭計，但歸根究底是恐防以色列人不願意接受他們的投降，以致將他們滅盡，如同對待耶利哥和艾城的人一樣，所以這做法是情有可原的。至於喇合全家的得救，也是合理的。按照二章 8 至 14 節記載喇合對兩個以色列探子所說的話，可見她的心早已歸

向以色列的上帝，並且堅信祂必能幫助以色列人攻取耶利哥城。她是冒著她自己和全家生命的危險去隱藏這兩個探子，這樣的信心和行動，耶和華上帝怎能不記念和欣賞？希伯來書十一章31節和雅各書二章25節特別稱許她的信心，而她最後更成為大衛王的高曾祖母（太一5~6）。

第二，按士師記二章21節至三章2節的記載，耶和華上帝在他們中間留下一些外邦族群，是別有用心的：

a. 看他們是否遵行祂的道，若遵行就能制伏外邦人，反之，就被外邦人制服，士師記的歷史就證實這一點。

b. **好叫以色列的後代又知道又學習未曾曉得的戰事**（士三2）。上帝就像一個很富有而又有智慧的家長一樣，不願意他的後代只知享受和隨意揮霍，而毋須付上任何代價和肩負一點責任。只有當戰爭的時候，以色列百姓才會學習倚靠上帝，並提高警覺。所以，按士師記和先知書的記載，以色列人後來不能制伏迦南的外邦人，主因是他們沒有遵守上帝的誡命、典章，並與外邦人攙雜，敬拜他們的假神，學效他們的邪風並與其兒女通婚。

6.2 約書亞「長日」的問題（十12~13）

基遍人因為向以色列人投誠，以致五個摩利王（即耶路撒冷王、希伯崙王、耶末王、拉吉王、伊磯倫王）聯手進攻他們。因此基遍人就向約書亞求救，結果耶和華上帝幫助以色列人，使他們大獲全勝。當時約書亞曾在眾人面前禱告耶和華說：**「日頭啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亞雅崙谷。」於是日頭停留，月亮止住，直等國民向敵人報仇。這事豈不是寫在雅煞珥書上麼？日頭在天當中停住，不急速下落，約有一日之久**（十12~13）。表面看來，約書亞的禱告就是求上帝「延長」時間，以致他們能有較多時間消滅更多敵人，勝得更輝煌！

有些基督徒認為上帝既是全能的，又是創造宇宙萬物的主宰，若要使日、月停止或地球的自轉停止，以致伯和崙之戰的那「日」是延長的一日，那當然是可以的。[24] 但是按經文的內容和用詞，我們不一定要如此解釋這段經文的「長日」。[25] 約書亞禱告的重點是要求上帝幫助以色列人能殲滅更多敵人，使他們贏得更漂亮。從十章11節可

---

24 問題不是上帝能不能這樣作，而是上帝是否需要如此作。

25 Bernard Ramm, *The Christian View of Science and Scripture* (Grand Rapids: Eerdmans, 1964), 107-110；李志航：《科學對基督教的挑戰》（台北：雅歌出版社，1996），頁113-120。李氏在該書「從約書亞的長日說起」一文中，對傳統解釋的一些「證據」詳盡記載。

見上帝降大冰雹，使氣溫驟降（巴勒斯坦南部的氣溫在午間很高，使人易於疲乏），以致以軍士氣大振，殺敵更勇，能用半天的時間走一天的路程，直至瑪基大，並且敵人被冰雹所殺的，比以軍用刀所殺的還要多。換言之，半天所成就的，相等於一天所做的。約書亞在那天所取得的勝利，正常來說約需要兩天的時間才能達成。

其次，日頭**停在基遍**的**停**字，原文有「靜止」之意，[26] 故呂振中譯本將約書亞的禱告譯作「日頭啊！在基遍靜止哦；月亮啊！在亞雅崙山谷止息哦。」「靜止」有「不放光」(keep from shining) 之意。當日頭不放光時，即天氣陰涼，行軍和作工的效率就自然大增了。

26 M. H. Woudstra, *The Book of Joshua*, 174. Woudstra 所說的「停」(*dāmam*) 亦有 be still、be dumb 之意。

引言

引言

基督徒的生活是一場屬靈的爭戰，我們不但要面對事奉上的掙扎，更要面對自己的老我和世界的掌權者，稍一不慎，就會跌倒並中了撒但的詭計。約書亞記成為我們的提醒，筆者嘗試與各位讀者一同思想以色列人如何面對爭戰，並在上帝的引領下進入迦南地。

約書亞時代的一段歷史，是以色列人的黃金時代，除了在艾城一役失敗外，其餘戰事均能得勝，這是因為他們對上帝心存敬畏，又能彼此同心。我們從約書亞記屬靈爭戰之重點，思想他們得勝的原則，從而應用在生活和事奉中，實踐得勝的人生。

保羅曾教導提摩太：**你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵**（提後二3）。他又說：**我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識上帝的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督**（林後十4~5）。我們在末世時代的事奉如同打仗一般，必須依靠上帝的恩典和屬靈的軍裝，方能得勝。

分析約書亞記，可以歸納出以下兩組屬靈爭戰的原則，筆者在本書中嘗試分兩部分來討論：

第一部分　得勝之先決條件
第一章　遵行神的話
第二章　信心的典範
第三章　憑信的爭戰
第四章　上帝作元帥
第五章　聖潔的追求
第二部分　屬靈爭戰的策略
第六章　禱告的事奉
第七章　攻守的並重
第八章　領袖的素質
第九章　同心與配搭

穩操勝券

第一部分

得勝之先決條件

第一章 遵行神的話

第一章
遵行神的話

（書一1~9）

書一1~9

1 耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華曉諭摩
西的幫手，嫩的兒子約書亞，說：
2 「我的僕人摩西死了。現在你要起來，和眾
百姓過這約但河，往我所要賜給以色列人的
地去。
3 凡你們腳掌所踏之地，我都照著我所應許摩
西的話賜給你們了。
4 從曠野和這利巴嫩，直到伯拉大河，赫人的
全地，又到大海日落之處，都要作你們的境
界。
5 你平生的日子，必無一人能在你面前站立得
住。我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同
在；我必不撇下你，也不丟棄你。
6 你當剛強壯膽！因為你必使這百姓承受那地
為業，就是我向他們列祖起誓應許賜給他們
的地。

7 只要剛強，大大壯膽，謹守遵行我僕人摩西
所吩咐你的一切律法，不可偏離左右，使你
無論往那裡去，都可以順利。
8 這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想，
好使你謹守遵行這書上所寫的一切話。如
此，你的道路就可以亨通，凡事順利。
9 我豈沒有吩咐你麼？你當剛強壯膽！不要懼
怕，也不要驚惶；因為你無論往那裡去，耶
和華你的上帝必與你同在。」

上帝話語的寶貴

從約書亞記一章3至6節看到約書亞的光彩與尊榮：**凡你們腳掌所踏之地，我都照著我所應許摩西的話賜給你們了，……應許賜給他們的地。**約書亞開始工作之前，上帝就預先鼓勵和賞識他；並在第7至8節吩咐他最重要的事——遵行律法書上的話，不可偏離左右。若他遵行，**就可以亨通，凡事順利**；否則就會失敗，更不能承受上帝的應許和賜福。

上帝的話是非常重要的，聖經裡提到：**上帝的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈、骨節與骨髓，都能刺入剖開，**

連心中的思念和主意，都能辨明（來四12）；**我口所出的話，也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的，在我發他去成就的事上必然亨通**（賽五十五11）。

上帝的話可使人得生命。在約翰福音四章46至54節，大臣因相信耶穌的話，他的兒子就從病危中得回生命。其後在五章2至18節，耶穌醫好患病三十八年的人，當時主這樣吩咐他：「**拿你的褥子走吧！**」（約五8）那人聽話行事，病就痊癒了。上帝的話是非常寶貴的，它賜人能力和生命。馬太福音十三章記載的七個比喻，表明天國是建立在上帝的話語之上，上帝的話語是教會的根基。而以弗所書二章20節也說明，教會是**建造在使徒和先知的根基上**，所指的是使徒和先知的教訓——上帝的啟示。提摩太後書二章2節寫道：**你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人**。今天我們不論是作教導或栽培的事奉，都必須以上帝的話語為中心，薪火相傳下去。

上帝的話是教會的根基，是教會興旺和復興的動力，教會必須盡力傳講上帝的話。十六世紀羅馬天主教會時代，上帝的話語失去地位，教會的路線偏離真理，上帝便興起一群人，其中有一

位修士馬丁•路德，在研究聖經和教授聖經時，重新領悟「因信稱義」的真理，他相信教會應持守此真理，於是引發宗教改革的運動——回到聖經中；當時教庭非常憤怒，並在1521年審判路德。他在答辯時見證說：「我的良心受制於上帝的話，我必須按照聖經的真理行事為人，任何權勢也不能改變我。」這是他堅信上帝的話所產生的勇氣、膽量及能力，以致他能貫徹改教的運動。

在美國有兩間大型教會，很是注重解經講道。一間是全美最大的播道會Fullerton Evangelical Free Church，由Chuck Swindoll牧師主理，由於他忠心傳講上帝的話語，故此教會非常興旺；另一間是John MacArthur牧師主理的Grace Community Church，亦同樣忠心地用上帝的話語教導信徒，供應他們靈命的需要。這些教會興旺的主要因素，是不斷宣講和教導上帝的話，使信徒長大成人。

侯斯頓一間華人教會發展相當興旺，這是由於牧師和信徒都看重上帝的話；他們的主日學辦得相當成功，會眾樂於研讀上帝的話。筆者以前事奉的教會，曾經有一位教會增長的專家到訪並作出分析研究。他發現由傳道人教導的主日學班，對信徒的靈命成長影響最大；信徒得到教導

和造就，就樂於不斷追求和事奉。

總括來說，不論是透過觀察或自己的事奉經歷，筆者都發覺上帝的話語是教會建立的基礎，更是教會復興和發展的最重要因素。耶穌說：「**人活著不是單靠食物，乃是靠上帝口裡所出的一切話**。」（路四4）

約書亞記中的配角迦勒，他一生堅信上帝的話。上帝曾藉摩西對他應許說：「**你腳所踏之地定要歸你和你的子孫永遠為業，因為你專心跟從耶和華我的上帝**。」（書十四9）他一生就牢記及抓緊上帝的應許，並成為以後數十年生活的原動力。我們生活的原動力在哪裡？甚麼是我們人生的根基？是上帝的話還是其他的人和事？

環顧歷史中的屬靈偉人，皆以上帝的話作為其人生基礎。英國宣教士李文斯頓不但是上帝的僕人，更被譽為偉大的探險家。他一生皆以哥林多後書五章14節作為座右銘：**原來基督的愛激勵我們……**。他將**我們**改為「我」，後人更把這句話刻在其墓碑上。回顧其一生，他能隻身犯險進入黑暗的非洲大陸，全憑上帝的話成為其原動力，支持他數十年的事奉。當離世時，他正跪在地上禱告，這是多麼有意思的一幅圖畫。

今天我們應以上帝的話作為我們人生的根基

和原動力，作為我們生活的指引。信徒每天領受上帝的話，恆心地不斷追求，透過不同的聚會吸收和了解上帝的話。以聖經為基礎，如此必能向下扎根，往上結果。

遵行上帝的話語

上帝吩咐約書亞要**謹守遵行這書上所寫的一切話**（書一8）。先知阿摩司也強調遵行上帝話語的重要性，他宣告上帝的話說：「**日子將到，我必命饑荒降在地上。人饑餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話**。」（摩八11）這是現代人的問題，因人不聽上帝的話。在很多地方雖然有傳講上帝的話，可是人卻沒有遵行，結果就導致屬靈的饑荒。雖然教會大門常開，培靈會年年舉辦，又有各種不同的聚會讓信徒參與，但是我們有否真正遵行上帝的話語呢？以下三點有助我們思想：

1. **只是你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己**（雅一22）。單單認識和了解上帝的話卻不遵行，上帝的話就會定我們的罪。欺哄自己，就是我們自以為聽道比別人多，就會屬靈一點，靈性也比別人好。

2. 我們也許聽了卻很快忘記，是因沒有實行

的緣故；甚或是一知半解。唯有遵行和實踐上帝的話，我們才能透徹認識、掌握真理並明白其中的意義。

3. **惟有詳細察看那全備，使人自由之律法的；並且時常如此，這人既不是聽了就忘，乃是實在行出來，就在他所行的事上必然得福**（雅一25）。今天我們或者聽了上帝的道，卻並沒有行出來，結果就是經歷不到上帝的賜福，上帝的道也沒有在我們生命中發揮影響，因而失去很多寶貴的屬靈福氣。

筆者還在建道神學院唸書的時候，有一天靈修剛好讀到瑪拉基書三章10節：**萬軍之耶和華說：「你們要將當納的十分之一全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。」**當時看到這節聖經，內心非常激動，自己雖是神學生，卻並未遵守十一奉獻，心中著實感到虧欠。於是我雖然貧窮，仍決心遵行十一奉獻。這並不是說遵行十一奉獻就已足夠，十一奉獻只是最基本的，其實我們的一切，都屬於上帝。及後，我將十一奉獻的真理寫在聖經的內頁中，藉以提醒自己遵行上帝的話，學習最少要納十一奉獻。在這三十年的歲月中，上帝並沒有讓我們有任何缺乏。

這次回港主講「港九培靈研經大會」，亦經歷到上帝的供給。兩年多前（1985－1986年），筆者承蒙大會的邀請，加上對香港存有特別的感情，便決意借機舉家回來，除了主領講道會外，亦可順道探望主內的肢體和親友。然而，就在培靈大會舉辦前一年，筆者所事奉的新工場進行建堂，我們一家決定響應，並且打消了全家回港的念頭，把預留的旅費獻上。誰知後來上帝竟有奇妙的預備，我們收到一筆奉獻，是指定作回港之旅費的。感謝上帝！祂豐富的供應是出人意表的。上帝應許我們，遵行祂的話時就必然得福，**甚至無處可容**。

筆者過去存有這樣的觀念：除了主日崇拜外，主日其餘時間都是屬於自己的。但當筆者思想摩西五經有關守安息日的真理時，就發覺守主日不應局限於崇拜的環節，而要將當天全部的時間分別出來，思想和親近上帝，如此對我們的靈性有莫大裨益。其實，這種真正的休息對我們的健康也有益處，也是十誡中第四誡之精義。

筆者認識一位從事西藥零售的弟兄，他見證說：「自從認識守安息日的真理後，明白到在主日不應做生意，於是就憑信心在主日休假，僱主和僱員雙方都得益。蒙上帝保守，顧客們多在週

一至週六光顧，所以對營業額並無影響。」當我們愈遵守上帝的道，就愈得到上帝的祝福；當我們讀經或靈修沒有亮光時，可能是因為我們沒有遵行上帝的話。

得著極大的應許

最後，讓我們一起思想這個極大的應許：**如此，你的道路就可以亨通，凡事順利**（書一8下）。特別注意第6、7、9節重複出現的**當剛強壯膽、不要懼怕**等字眼。以前，筆者認為約書亞剛成為摩西的接班人，上帝勉勵他**剛強壯膽**是必然的事；後來細心思想，就發覺遵行上帝的話其實與**剛強壯膽、不要懼怕**有著密切的關係：遵行上帝話語時會有很多攔阻，甚至要付上很大的代價，面對大小的困難，如自我軟弱、不被人諒解等，遵行上帝的話實在不容易！所以，遵行上帝的話一方面會帶給我們福氣，同時亦要付上代價，當面對挑戰時，就要**剛強壯膽**，否則便會退縮。舉個例子，倘若我們得罪別人，便要向人認錯，這是丟臉的事情，卻是必要的。感謝上帝！因祂從不虧待聽從祂話語的人。聖經應許遵行祂旨意的人必定亨通，凡事順利，然而，如何才能實踐遵行上帝的話呢？

第一，**只要剛強，大大壯膽**（書一7）。不要懼怕，不要因遵行上帝話語需付上代價和招致損失而卻步。

第二，**這律法書不可離開你的口**（書一8）。惟有我們經常閱讀、背誦上帝的話，我們方能遵行。

第三，**總要晝夜思想**（書一8）。我們要不斷反覆思考、默想，以致能消化吸收，並應用在個別的處境中。

透過實踐以上三點，我們學習不斷遵行、不斷應用上帝的話，使我們得著祂的賜福，凡事順利。

個人默想

1. 詩人說道：**上帝啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水**（詩四十二1）。你對上帝的話有沒有這種渴慕之心？

2. 你現在的光景是充滿力量還是疲倦乏力？求上帝的話激勵你，為你的生命帶來能力與喜樂。

3. 熟讀上帝話語是遵行祂旨意的第一步，你滿意自己現在的讀經生活嗎？嘗試釐定一年的讀經計劃，並找你的屬靈禱伴為你守望。

4. 貫徹遵行上帝的話，其實是需要**剛強壯膽**的。你現在有沒有膽怯呢？求主賜你勇氣和決心行道。

5. **如此，你的道路就可以亨通，凡事順利**（書一8）。你相信這應許嗎？在你生命中有沒有經歷過遵行上帝話語而蒙福？

小組討論

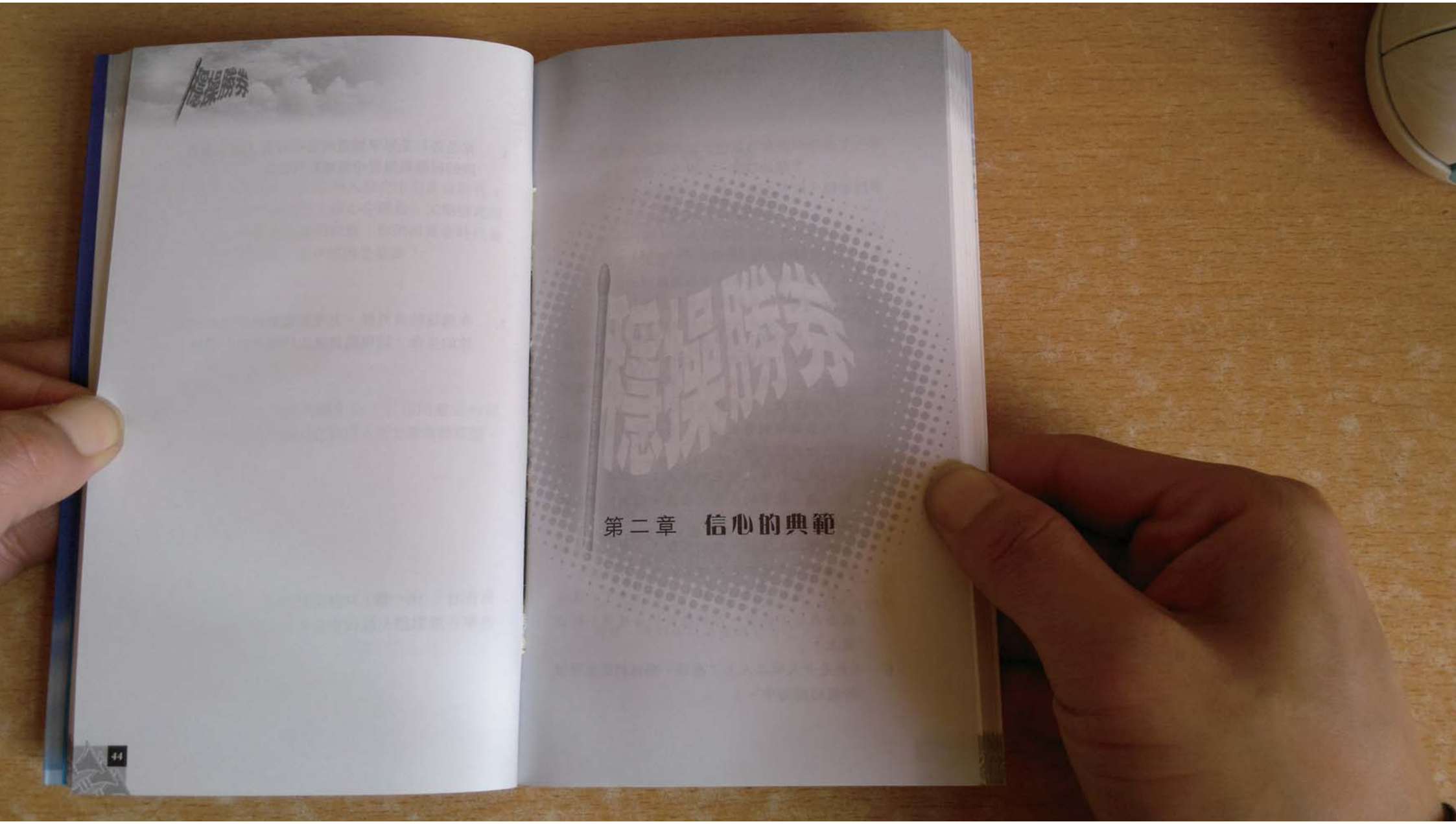
1. 約書亞年代是以色列人歷史中的黃金時代，因為那時他們對上帝心存敬畏，又能彼此同心。回顧你所處的教會，你們的黃金時代是在那個時候？箇中原因是甚麼？

2. 「上帝的話可使人得生命。」你同意這句話嗎？請分享你在自己和別人身上看到的經歷。

3. **這律法書不可離開你的口**（書一8）。你有沒有經常閱讀和背誦上帝的話？這樣做有哪些好處？

4. 你是否只是單單聽道而沒有行道？試分享實踐的困難與過程中需要對付的罪。

5. 在過往的歲月裡，上帝的道如何塑造和改變你的生命？請與組員彼此代禱並獻上感恩。


信心勝券
第二章 信心的典範
44

第二章
信心的典範

（書二1~14，十四6~14）

書二1~14

1 當下，嫩的兒子約書亞從什亭暗暗打發兩個人作探子，吩咐說：「你們去窺探那地和耶利哥。」於是二人去了，來到一個妓女名叫喇合的家裡，就在那裡躺臥。

2 有人告訴耶利哥王說：「今夜有以色列人來到這裡窺探此地。」

3 耶利哥王打發人去見喇合說：「那來到你這裡、進了你家的人要交出來，因為他們來窺探全地。」

4 女人將二人隱藏，就回答說：「那人果然到我這裡來；他們是那裡來的我卻不知道。

5 天黑、要關城門的時候，他們出去了，往那裡去我卻不知道。你們快快的去追趕，就必追上。」

6 （先是女人領二人上了房頂，將他們藏在那裡所擺的麻稭中。）

7 那些人就往約但河的渡口追趕他們去了。追趕他們的人一出去，城門就關了。

8 二人還沒有躺臥，女人就上房頂，到他們那裡，

9 對他們說：「我知道耶和華已經把這地賜給你們，並且因你們的緣故我們都驚慌了。這地的一切居民在你們面前心都消化了；

10 因為我們聽見你們出埃及的時候，耶和華怎樣在你們前面使紅海的水乾了，並且你們怎樣待約但河東的兩個亞摩利王西宏和噩，將他們盡行毀滅。

11 我們一聽見這些事，心就消化了。因你們的緣故，並無一人有膽氣。耶和華你們的上帝本是上天下地的上帝。

12 現在我既是恩待你們，求你們指著耶和華向我起誓，也要恩待我父家，並給我一個實在的證據，

13 要救活我的父母、弟兄、姐妹，和一切屬他們的，拯救我們性命不死。」

14 二人對她說：「你若不洩漏我們這件事，我們情願替你們死。耶和華將這地賜給我們的時候，我們必以慈愛誠實待你。」

書十四 6~14

6 那時，猶大人來到吉甲見約書亞，有基尼洗族耶孚尼的兒子迦勒對約書亞說：「耶和華在加低斯巴尼亞指著我與你對神人摩西所說的話，你都知道了。

7 耶和華的僕人摩西從加低斯巴尼亞打發我窺探這地，那時我正四十歲；我按著心意回報他。

8 然而，同我上去的眾弟兄使百姓的心消化；但我專心跟從耶和華我的上帝。

9 當日摩西起誓說：『你腳所踏之地定要歸你和你的子孫永遠為業，因為你專心跟從耶和華我的上帝。』

10 自從耶和華對摩西說這話的時候，耶和華照他所應許的使我存活這四十五年；其間以色列人在曠野行走，看哪，現今我八十五歲了，

11 我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣；無論是爭戰，是出入，我的力量那時如何，現在還是如何。

12 求你將耶和華那日應許我的這山地給我；那裡有亞納族人，並寬大堅固的城，你也曾聽見了。或者耶和華照他所應許的與我同在，我就把他們趕出去。」

13 於是約書亞為耶孚尼的兒子迦勒祝福，將希伯崙給他為業。

14 所以希伯崙作了基尼洗族耶孚尼的兒子迦勒的產業，直到今日，因為他專心跟從耶和華以色列的上帝。

約書亞記滿載關於信心的動人故事。上帝不但要以色列人的十二支派憑信分地，更要他們憑信爭戰。本章的重點放在信心與生活見證，並思想兩位信心人物——喇合與迦勒的信心典範。

喇合

從約書亞記第二章的記載，得知喇合是生活在耶利哥的外邦女子，並且是個妓女；無論她是被迫還是自甘墮落而淪為妓女，都反映出她低下的道德生活和教育水平。可是，她卻是大衛王的祖父波阿斯的母親，又是耶穌的先祖。她能夠超越卑微的出身，成為舉足輕重的人物，是因為擁有極大的信心。她更在上帝面前蒙恩，成為聖經所載偉大的屬靈信心人物之一。

現代人的危機就是信心的危機，正如許多香港人在面對九七時沒有信心一樣。而聖經所論及的信心危機，不但是政治前途方面，更涉及永恆的事實，就是與上帝的關係。

1. 聽而相信

因為我們聽見……耶和華你們的上帝本是上天下地的上帝（書二10～11）。喇合雖然沒有見過上帝，只是聽聞，但就深信上帝的大能。信心的事實就如真實看見一樣：**信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。……這些人都是存著信心死的，並沒有得著所應許的，卻從遠處望見，且歡喜迎接**（希十一1、13）。對有信心的人來說，聽聞就等於看見一樣。上帝應許以色列的先祖，後代如海邊的沙、天上的星那樣多不勝數；又說他們必得著迦南地為業，可是直到他們離世之時，卻仍未得著。經文形容他們是**從遠處望見**，就如同得著一樣，**且歡喜迎接**。值得注意的是，舊約先知書預言中的動詞，大部分採用完成式的語法，表示未發生的事已經完成了，藉以表達先知對上帝的信心，意味著上帝要成就的事是必然會發生的。有些人需要證據或神蹟才會相信上帝，可是耶穌說：「……**那沒有看見就信的有福了**。」（約二十29下）喇合就是這種沒有看見而相信的人，她聽聞以色列全能上帝的作為，就相信了。因著對上帝的信心，她實在是蒙福的。但信心卻不是一蹴而成的，我們必須經歷聖經真理的實在，從而建立信仰。

2. 相信掌管萬物的是上帝

上帝是掌管宇宙萬物的主宰，並非限制於教會之內。祂掌管自然界的一切，又掌管人類過去、現在和未來的歷史，祂更掌管人類的命運，是滿有威榮的上帝。你所相信的上帝，是否只屬於某一時代或某處地方的上帝？這並不是聖經所啟示的上帝。

筆者以前讀神學時的一位老師是宣教士，她曾經講述父母早期來華從事宣教工作的見證。當時華人信主十分困難，宣教士往往要冒上生命危險。而那對宣教士夫婦工作的地區，又有很多土匪出沒。有一回，他們收到土匪的恐嚇信，迫令他們在短時間內離開，不准他們傳福音，否則就會在某日某時來縱火，燒毀他們的住宅。他們並沒有被嚇倒，藉著禱告交託給上帝，求上帝保守他們的家庭和生命。到了指定時間，他們依然安然無恙。可是卻接到另一封更嚴厲的信，要在某日某時連禮拜堂也一併燒去。他們只好與教會的弟兄姊妹一同禱告，求上帝為他們解決困難，顯出祂的榮耀來。到了指定時間，還是沒有任何動靜。接著又收到第三封信，揚言要連其他信徒的房屋也一併燒毀。他們就用信心面對危難，大家繼續同心禱告，求上帝保守。就在土匪要採取行動的那天晚上，突然颳起狂風大雨，阻止了土匪

前來燒屋，事後他們也沒有再來，也許是上帝大能的彰顯，把他們嚇走了。

我們的上帝是掌管上天下地的上帝，事情的成敗在乎我們對上帝的認識和信心。而喇合就擁有這種認識和信心，她明白到耶和華**本是上天下地的上帝**（書二11）。

3. 信心要有行為表現

雅各書在論及信心時指出，信心是應該有行為配合的，否則信心就是死的。喇合因信產生了行動，因而接待、收留和收藏以色列的探子，因為她深信那位以色列人所相信的上帝。作為基督徒，我們的信心有沒有帶來好行為？見證有沒有反映主耶穌的榮美？有時候，為主作見證的確需要面對很大的困難，但你看喇合雖然沒有良好背景，可是她的信心產生行為，而這種行為更要冒險和付上生命為代價。假如耶利哥王知道她窩藏以色列的探子，她就必死無疑！同樣，我們信主的並不常處於安穩、舒泰的環境，也許正落在迫逼試煉中，然而無論在甚麼境況，我們都應為信仰有所表現和付上代價。喇合在相信上帝之前可能私德甚差，但她對上帝抱有極大的信心，就能蒙恩。

在筆者所事奉的教會裡，有一群年長愛主的

姊妹，經常以禱告托住教會的工作。她們特別重視週三和週五晚上的祈禱會；即使在家也是常常禱告，上帝就與教會同在。尤其值得一提的是，當中有這樣的一位姊妹，她雖然沒有機會接受教育，但卻非常熱愛讀經，並且特別有信心為人代禱。每星期她都會撥出一天時間作禁食禱告，每逢主日清早就到教會預備各樣事奉。所以，千萬不要以為學問淵博或滿有恩賜的人才能被主使用，或許你自覺沒有甚麼特別的恩賜，但最低限度可以祈禱，成為禱告的勇士。我們在上帝的眼中同樣是寶貴的，因祂樂意使用一切願意事奉的人。

4. 信心的果效

我們應該檢視自己的信心能否成為別人的激勵與幫助。喇合的信心使全家得救，她本人更因此成為耶穌基督的先祖。我們要效法喇合的信心，並且帶領家人信主，發起全家歸主運動，使教會不斷增長。喇合在屬靈上產生領導作用，我們也要先從家庭開始，向親友傳福音，引領他們歸主。我們首個宣教工場，就是自己的家庭。

除此之外，喇合更激勵了以色列人的信心。探子因她的話**對約書亞說：「耶和華果然將那全地交在我們手中；那地的一切居民在我們面前心**

都消化了。」（書二24）探子回報時說出這見證，明顯是看見喇合信心的表現，她那積極的信息，帶給以色列人莫大的鼓勵，尤其是對上帝的僕人約書亞而言。當深入思想時，就會發覺第二章所載關於喇合的故事，對攻打耶利哥城有著重大的意義。上帝用一位外邦妓女的信心，去鼓勵祂的子民，這實在是很奇妙的安排。今天基督徒傳福音最大的障礙，並不是來自外面的阻力，而是缺乏生活的見證，我們的信心不能成為別人的幫助和鼓勵。

迦勒

迦勒是十二支派中猶大支派的一位族長，當摩西差派十二探子去窺探迦南地時，迦勒與約書亞就是其中的兩位，他們同是報喜訊的。他們不斷鼓勵以色列人進入迦南，可惜以色列人不信，結果當時二十歲以上的人就只有約書亞和迦勒可以進入迦南。雖然迦勒曾經與約書亞平起平坐，但迦勒卻謙卑地到約書亞面前，求取上帝應許要賜予的希伯崙地為業。

1. 堅定信靠

迦勒的信心在約書亞記十四章6至14節有清楚的記載，且看10～11節：**自從耶和華對摩西說這話的時候，耶和華照他所應許的，使我存活這四十五年；其間以色列人在曠野行走。看哪，現今我八十五歲了，我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣；無論是爭戰，是出入，我的力量那時如何，現在還是如何。**迦勒真是老當益壯，四十年如一日。他對上帝的應許，充滿信心和盼望，更相信那應許不會落空。在上帝的應許成就之前，他繼續仰望，這是他生命的原動力和生存的意志。今天你依靠甚麼活著？是你所擁有的一切，還是上帝的應許和祂的話語？以色列人在曠野行走四十年，雖然發生多次動亂，但迦勒卻絲毫不受影響。

穆勒從德國到英國宣教，養活了許多孤兒。他開辦孤兒院，但就從不募捐，只向上帝祈求，仰望上帝的供應，他實在是大有信心的人。他的座右銘是：**你要把你的重擔卸給耶和華，他必撫養你；他永不叫義人動搖**（詩五十五22）。有另外的譯本將**撫養**譯作支持，意思就是不管我們的擔子有多沉重，上帝也必**撫養**和支持我們。穆勒以這節經文幫助度過其一生，今天我們也要以上帝的話語堅定我們的信心，並且成為我們生活的原動力。

2. 專心跟從

迦勒除了信靠上帝的應許外，更專心跟從上帝。約書亞記有三處經文提及他**專心跟從耶和華**（書十四8、9、14）：第一次是他自己的認信，第二次是摩西的見證，第三次是聖靈的默示——聖經作者的記載。信耶穌具體的表現就是跟從耶穌，不是跟從人或是潮流。人會有軟弱使你失望，但上帝卻永不改變。今天基督徒最大的問題就是不能專心跟從上帝，三心兩意，容易受環境影響，靈性常會起伏不定。有時一腳踏兩船，成為「騎牆派」。看到這種現象，難怪不信者會輕視我們、繼而輕視我們的信仰了。

筆者的教會位於核桃溪市（Walnut Creek），離三藩市約一小時的車程。那裡有一個有名的劃則師，他的名字是Jerry Loving。《中信》曾經刊載過他的見證，裡面提出五個重點：十二年前他學習將自己的事業交託給上帝；他學習無論做甚麼事情都要誠實；他凡事藉著禱告求問上帝，交託給上帝；他遵行十一奉獻，包括任何的收益；他要領人歸主，後來帶領公司的一位職員信主，這人更成為他的股東之一，使其業務發展更趨蓬勃。

這篇見證的題目為：「退出騎牆派」。一個專心跟從上帝的人，是不會做「騎牆派」或「一腳踏

兩船」的（即既愛上帝又愛世界）。專心跟從上帝的人，必定將工作交託給上帝，凡事誠實，不斷禱告仰望祂。在奉獻上盡上責任，並且不斷帶領人認識耶穌基督。他衡量和決定事情沒有兩種準則，只按聖經的標準行事，不論在任何的場合、環境，始終如一，就是站穩在上帝話語的原則上。

今天我們要像喇合和迦勒一樣，在信心、信仰方面影響他人；並且先從家裡開始，然後延伸到其他人身上。

個人默想

1. 卑微的出身有沒有成為喇合生命的障礙？你有沒有自卑感？喇合的故事給你甚麼鼓勵？

2. 從過去發生的世界大事及聖經的預言，你相信上帝是掌管上天下地的上帝嗎？

3. 家庭是我們首要的禾場，現在就定下策略帶領全家歸主，並每天為家人提名代求。

4. 你的擔子沉重嗎？請謹記上帝必**撫養**和支持你，在禱告中將你擔憂的事情交託祂。

5. 聖經對迦勒的評語是**專心跟從**，有甚麼人、事、物，攔阻你**專心跟從**上帝呢？

小組討論

1. 信心的看見就是眼雖未見卻是深信，試分享這方面的經歷。

2. 你願意像喇合一樣為信仰付代價嗎？試回想自己曾經付出怎樣的代價，你認為值得嗎？

3. 今天傳福音最大的阻力就是沒有好見證，你認同嗎？你可在哪些方面改善呢？

4. 試比較喇合與迦勒有何異同之處。

5. 聖經裡面有很多信心偉人；在現實生活裡你認識一位信心偉人嗎？試分享關於他／她的動人故事。

第三章　憑信的爭戰

第三章
憑信的爭戰

（書三1~11，六1~7）

書三1~11

1 約書亞清早起來，和以色列眾人都離開什亭，來到約但河，就住在那裡，等候過河。
2 過了三天，官長走遍營中，
3 吩咐百姓說：「你們看見耶和華你們上帝的約櫃，又見祭司利未人抬著，就要離開所住的地方，跟著約櫃去。
4 只是你們和約櫃相離要量二千肘，不可與約櫃相近，使你們知道所當走的路，因為這條路你們向來沒有走過。」
5 約書亞吩咐百姓說：「你們要自潔，因為明天耶和華必在你們中間行奇事。」
6 約書亞又吩咐祭司說：「你們抬起約櫃，在百姓前頭過去。」於是他們抬起約櫃，在百姓前頭走。
7 耶和華對約書亞說：「從今日起，我必使你在以色列眾人眼前尊大，使他們知道我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在。

8 你要吩咐抬約櫃的祭司說：『你們到了約但河的水邊上，就要在約但河水裡站住。』」
9 約書亞對以色列人說：「你們近前來，聽耶和華你們上帝的話。」
10~11 約書亞說：「看哪，普天下主的約櫃必在你們前頭過去，到約但河裡，因此你們就知道在你們中間有永生上帝；並且他必在你們面前趕出迦南人、赫人、希未人、比利洗人、革迦撒人、亞摩利人、耶布斯人。

書六1~7

1 耶利哥的城門因以色列人就關得嚴緊，無人出入。
2 耶和華曉諭約書亞說：「看哪，我已經把耶利哥和耶利哥的王，並大能的勇士，都交在你手中。
3 你們的一切兵丁要圍繞這城，一日圍繞一次，六日都要這樣行。
4 七個祭司要拿七個羊角走在約櫃前。到第七日，你們要繞城七次，祭司也要吹角。
5 他們吹的角聲拖長，你們聽見角聲，眾百姓要大聲呼喊，城牆就必塌陷，各人都要往前直上。」

6 嫩的兒子約書亞召了祭司來，吩咐他們說：「你們抬起約櫃來，要有七個祭司拿七個羊角走在耶和華的約櫃前」；

7 又對百姓說：「你們前去繞城，帶兵器的要走在耶和華的約櫃前。」

分析以色列人的爭戰，可以從中找到一些寶貴的事奉原則。上帝首先藉著外邦女子喇合的信心，去激勵以色列人的兩位探子，使他們回去報積極的喜訊，讓以色列民及約書亞得到鼓舞。探子對約書亞說：「耶和華果然將那全地交在我們手中；那地的一切居民在我們面前心都消化了。」(書二24) 喇合與兩位探子都有信心，這樣就鼓勵幫助了其餘的以色列人。上帝就是這樣激勵了以色列人的信心，以預備他們去爭戰。

第二方面是預備。藉著過約但河的經歷，上帝使河水分開，命以色列人步行過河，讓他們認定耶和華是掌管上天下地的上帝。當時除了約書亞和迦勒外，其餘的人都在六十歲以下，並且大部分在曠野出生，沒有渡過紅海的經歷。上帝要讓這新生代看見祂所行的神蹟，使他們的信心大大加強，從而有足夠的力量去爭戰。約書亞要以色列人在河中取石為記，就是要表達這個意思：因為耶和華你們的上帝在你們前面使約但河的水

乾了，等著你們過來，就如耶和華你們的上帝從前在我們前面使紅海乾了，等著我們過來一樣，要使地上萬民都知道，耶和華的手大有能力，也要使你們永遠敬畏耶和華你們的上帝（書四23-24）。

上帝是全知全能的，祂在以色列人未出戰前，就用各種方法去裝備他們。雖然他們曾經不曉得怎樣過河，但上帝卻向他們顯神蹟，使他們信心堅定地勇往直前。值得注意的是，在一個還未開始事奉上帝的人身上，上帝已不斷地造就他，使他能愉快勝任。事奉的經歷往往不是一帆風順的，有時甚至困難重重。但在困難中上帝卻要介入改變，使我們更深入地認識祂的作為和奇妙。

筆者唸神學時，隨同佈道團前往醫院探訪。最讓自己感到挫敗的，就是想去接觸一些病人時卻不懂如何入手。當病人看見我拿著福音單張和聖經走近，就會以毛巾掩面，表示拒絕的態度，我惟有無奈地離開。後來上帝容許我妻子病倒，有頗長的時間是在病榻上度過，上帝就使用這環境，讓我學習如何接觸和服侍病人、軟弱的人，成為他們的幫助。今天不論你落在哪種困境，可能上帝都有祂的計劃，並且要裝備你，讓你更有效地事奉祂。

從以下的數節經文中，我們看見過約但河與

征服迦南地有著密切的關係。**約書亞對以色列人說：「你們近前來，聽耶和華你們上帝的話。」約書亞說：「看哪，普天下主的約櫃必在你們前頭過去，到約但河裡，因此你們就知道在你們中間有永生上帝，並且他必在你們面前趕出迦南人、赫人、希未人、比利洗人、革迦撒人、亞摩利人、耶布斯人。」**（書三9~11）他們先經歷了過河的神蹟奇事，認識到上帝的大能，然後才作成趕逐滅絕迦南人的工作。過約但河是全體以色列人的經驗，不論男女老幼，上帝要所有的以色列人都在事奉的行列中。因此，我們若有親屬事奉上帝，我們應該盡力為他們代禱，成為他們的支持和鼓勵。事奉者背後需要其家族、家人的支持，他們不能孤軍作戰。以色列人整體過河的經歷，成為他們整體信心的造就。我們若有家庭，就必須全家作戰，發揮隊工精神，上帝的工作便會更加興旺。

透過約書亞記第六章的信息，藉著思想以色列人如何圍攻耶利哥城，可以歸納出以下兩個屬靈爭戰的重要原則。

聽從和順服上帝的話語

約書亞在第三章囑咐以色列人注目約櫃，並跟隨其後，如此就可知道當走的路。今天我們走

人生的道路，也需要聽從上帝的帶領和指引，並隨著聖靈的感動和聖經的原則生活，否則便沒有資格為上帝工作。不要為了一己的喜好，或一時的興緻去做，這樣不是事奉上帝，充其量只是參與宗教活動而已。事奉上帝實質上是一種敬拜，不是按私意去親近上帝，而是用心靈誠實敬拜，這是事奉上帝的原則。到底上帝怎樣吩咐以色列人圍攻耶利哥城呢？

1. 要有上帝的同在

第一日至第六日，他們一聲不響地繞城走一圈，約櫃在他們當中，即表示上帝與事奉者同在。今天我們事奉，無論是隱藏的或明顯的，同樣需要有上帝的同在。事奉的目的不是要誇耀自己有多重要，或是表揚自己的名聲、身價。無論是在大堂會做名牧，或是在小堂會事奉，上帝同樣看重，祂量度我們的標準是「忠心」，並且會給予同樣的獎賞。正如舊約的約瑟，無論是階下囚或一朝之相，他都與上帝同工，並且見證上帝的同在。所以在任何崗位，任何教會，任何角落，我們所求的只是上帝的同在，哪怕是在人看來最卑微的工作，也要忠心去作，以討上帝喜悅。筆者的先祖父在教會裡做打掃的工作，其後信主並帶領整個家庭信主。當我們聽從上帝的吩咐，就會看見祂的同在。

以色列人進攻耶利哥城的戰術是繞城行走，按常理來看，這實在愚昧，甚至荒謬。同樣，也有人認為發展教會如果單靠祈禱和傳福音，就是落伍的方法，不能切合時代的步伐和需要。可是依靠上帝和聽從上帝的原則萬世不變，按上帝的心意去事奉，是超越環境、時間和場合的，也是最有效的方法。

2. 要遵守上帝的話

另一方面，以色列人要遵守上帝的話——不能取當滅之物：**至於你們，務要謹慎，不可取那當滅的物，恐怕你們取了那當滅的物就連累以色列的全營，使全營受咒詛。惟有金子、銀子、和銅鐵的器皿都要歸耶和華為聖，必入耶和華的庫中**（書六18~19）。運用現今的述詞，就是不能取那些「違禁品」，所有敵人使用的東西——包括一切有生氣的，都是以色列人的「違禁品」，必須滅絕。

古時的國家，常將戰爭視為聖戰，所以出戰之前會拜祭他們的神靈。他們認為自己是代表神靈爭戰，更要把敵人全部滅絕，將擄物獻給神靈。由此看來，當時以色列人的做法並非特別殘忍。此外，參考考古學的資料，當時迦南人之風俗習慣確是非常淫亂，倘若以色列人與他們一起

生活，就會受到影響。日後所發生的事，也證明以色列人的確因著迦南人的關係，道德和宗教受到污染而變質。

從以色列人繞城六日、到第七日才採取行動，以及禁取當滅之物這兩件事情，可以留意到一項重要的屬靈原則，就是屬上帝的人必須按上帝的吩咐行事。

相信上帝的話語和作為

另一方面，我們必須相信上帝的話語和作為。**耶和華曉諭約書亞說：「看哪，我已經把耶利哥和耶利哥的王，並大能的勇士，都交在你手中。」**（書六2）假如以色列人不相信這番說話，他們就不能成就上帝的工作。他們相信上帝的話，繞城而行，沒有怨言，一心順從。到第七日，他們吹號角，眾百姓就大聲呼喊，城牆向內倒塌，耶利哥城隨即被攻陷。他們必須有這樣的信心，方能得勝。當他們信靠上帝的作為時，並非袖手旁觀，乃是有所行動去配合上帝的工作，不論是祭司或是拿兵器的以色列人都參與其中。換言之，應用在今天的實況，即全職的傳道或帶職的信徒，都應一同參與。但必須謹記，真正打仗的並非以色列的軍隊，而是上帝親自為他們爭戰。當然以色列人亦有參戰，但上帝的臨在，是

以色列大獲全勝的主因。

相信上帝的話語和作為，應表現在以下兩方面：

1. 按照上帝的吩咐和心意而行

首先是按照上帝的吩咐和心意而行。劉福群牧師是筆者所敬愛的師長，他從中國內地逃難來到香港，上帝吩咐他做兩件事：第一是建道神學院要復課，第二要編譯青年聖歌。他就遵照上帝的吩咐，在一生中完成了這兩項聖工，並且取得美好的成績。雖然當時在草創階段，不知從何入手，他卻始終如一地堅持到底，上帝就不斷帶領使用他。

另一個按上帝心意而行的例子是《十字架與彈簧刀》的作者。他原在賓汐凡尼亞州一個郊區的小城鎮牧養教會，但隨後上帝感動帶領他到紐約大城市去服侍貧民和吸毒者。在人看來他根本沒有條件去承擔此工作，因為一來他沒有在大城市工作的經驗，二來他更沒有基層福音工作的經驗。可是他卻順服上帝的帶領，上帝就與他同工，事工發展起來，並有美好的果效。當我們順服上帝的帶領，去承擔任何事奉崗位時，上帝必定負責我們的需用。耶穌說：「**我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣，你們心裡就必得享安息。**」(太十一29) 甚麼是**我的軛**

呢？**軛**代表工作，全句的意思就是當一個人在上帝為他安排的工作崗位上事奉時，那人就可享安息。當然那人若要學主的樣式，就必須**心裡柔和謙卑**。當我們忠心去做上帝所交託的工作時，祂會供給我們一切需用，並賜下恩典、能力和恩賜，讓我們可以勝任。所以我們應反省：我們的事奉是否充滿喜樂和得享安息，我們是否背負主的軛？

2. 相信上帝為我們爭戰和行事

第二，要相信上帝為我們爭戰和行事。有一位剛畢業的神學生，向筆者請教進工場服侍的提示與心得。我知道這位弟兄缺乏自信心，所以就與他一起看以下的經文：**我靠著那加給我力量的，凡事都能作**(腓四13)。事奉一年後他回到母校，在早會分享事奉的經歷，所分享的就是這節經文。雖然只是短短一年，他看見其事奉有上帝的同在，在自信心方面也加強了很多，筆者聽後心中為他感恩。這節經文對筆者同樣有莫大的幫助，特別在北美的事奉，更感受到**我靠著那加給我力量的，凡事都能作**的實在。北美教會的特色，就是在同一間教會內已有不同的文化，例如會友操各種語言，包括英語、國語和粵語。筆者是教會內唯一按立的牧師，所以甚麼事情都要一手包辦。要服侍不同文化、背景、方言的群體，若不是**靠著那加給我力量的**上帝，實在無法勝任。

耶穌醫好患病三十八年的癱子後，與法利賽人辯論時說過這話：「**我父作事直到如今，我也作事。**」（約五17）我們的主不斷在作事，祂會為你和我去作事——當我們祈求的時候，就得著；當我們尋找的時候，就給我們尋見；叩門的時候，就給我們開門。

從前一起事奉的同工，常透過書信與筆者分享事奉的感受。她強調上帝不斷為她作事，她事奉上帝就等於看見祂的作為。今天在事奉工場中，責任重大，我們又有那麼多的難處和軟弱，如果不是依靠上帝為我們行事，又如何能擔當重任並得勝呢？尤其是在教會裡事奉的同工，任勞任怨之餘，別人更要求他們做到近乎百分之百的完全。他們就像生活在金魚缸中，給人觀看，正如保羅所提到，**我們成了一臺戲，給世人和天使觀看**（林前四9）。今天，基督徒所演的**一臺戲**，同樣也要受非基督徒觀賞和批評。有時信徒間發生糾紛，傳道人作為中介人，夾在其中，真是有氣無法宣洩，我們該如何面對呢？筆者時常以這節經文作為鼓勵：**我知道我的救贖主活著，末了必站立在地上**（伯十九25）。這裡的**救贖主**原意是「伸辯者」，約伯投訴無門，本來他三個朋友是來安慰他的，卻弄巧反拙加添他的痛苦和壓力，所以他在信心中仰望上帝**末了必站立在地上**。當你

受委屈時，上帝不單是拯救我們的上帝，祂更會為我們伸辯；而且並非只在末日才為我們伸辯，就是現在，祂也會為我們的正直伸辯。當能夠如此了解和認識上帝，我們在事奉中就算遇上任何困難，都能靠主勝過。

在事奉的崗位上，面對一切超乎能力所及的事情，我們要做的就是等候上帝、仰望上帝。筆者唸中學時讀過John Milton所寫的詩，其中有一句講及他的失明：「那些只是站著和等候的人，也是事奉的人。」可能因他失明之故，以致甚麼都不能作，他就只有以祈禱來事奉上帝。

摩西說過一句很重要的話：**耶和華必為你們爭戰；你們只管靜默，不要作聲**（出十四14）。這是以色列人過紅海之前，摩西勉勵他們時說的。有一次筆者收到一本畢業特刊，裡面有位神學院同工寫道：「抱著為主受苦的心志踏出學院，現在回來告訴同學，二十年來主為我作事。」許多時候，我們以為為事奉犧牲不少，然而其實我們並沒有作甚麼，乃是上帝透過我們這些器皿，去作成祂的工，這就是屬靈的爭戰，憑信的爭戰。當相信上帝、又信靠祂的作為、並按祂的方法和心意而行時，我們便能凡事順利亨通。求上帝憐憫我們這些不配的器皿，讓我們經歷上帝的大能，被祂使用！

個人默想

1. 上帝透過兩個探子和喇合的見證去鼓勵以色列民。在你的生命中曾否因著別人的信心而得著鼓勵？

2. 從今天的角度來看，以色列人圍繞耶利哥一事好像是愚昧的，但上帝的話語卻是最高的權柄，你是否堅信上帝話語的權威呢？

3. 要得到上帝的同在，就必須自潔。在主面前省察，自己有哪些罪惡需要被主對付呢？

4. 要遵行上帝的話語，首要的就是順服並站在上帝的那一邊，你認為自己做得到嗎？

5. 你對事奉的看法是「我為主作事」，還是「主為我作事」呢？

小組討論

1. 在你的生命中，有沒有一道約但河是你不能跨越，妨礙你進入迦南地的？

2. 屬靈爭戰之成敗，關鍵是上帝的同在。試分享上帝同在的經歷。

3. 你知道上帝在你身上的旨意嗎？你是如何尋求上帝旨意的？

4. **我靠著那加給我力量的，凡事都能作**（腓四13）。你是否經歷過這節經文的實在？

5. 就反賭波、同性戀、婚前性行為等敏感議題，你敢勇於表達基督徒的立場及看法嗎？

第四章　上帝作元帥

第四章
上帝作元帥

（書五 1~9 、 13~15）

書五 1~9

1 約但河西亞摩利人的諸王和靠海迦南人的諸王，聽見耶和華在以色列人前面使約但河的水乾了，等到我們過去，他們的心因以色列人的緣故就消化了，不再有膽氣。

2 那時，耶和華吩咐約書亞說：「你製造火石刀，第二次給以色列人行割禮。」

3 約書亞就製造了火石刀，在「除皮山」那裡給以色列人行割禮。

4 約書亞行割禮的緣故，是因為從埃及出來的眾民，就是一切能打仗的男丁，出了埃及以後，都死在曠野的路上。

5 因為出來的眾民都受過割禮；惟獨出埃及以後、在曠野的路上所生的眾民都沒有受過割禮。

6 以色列人在曠野走了四十年，等到國民，就是出埃及的兵丁，都消滅了，因為他們沒有

聽從耶和華的話。耶和華曾向他們起誓，必不容他們看見耶和華向他們列祖起誓、應許賜給我們的地，就是流奶與蜜之地。

7 他們的子孫，就是耶和華所興起來接續他們的，都沒有受過割禮；因為在路上沒有給他們行割禮，約書亞這才給他們行了。

8 國民都受完了割禮，就住在營中自己的地方，等到痊癒了。

9 耶和華對約書亞說：「我今日將埃及的羞辱從你們身上輥去了。」因此，那地方名叫吉甲（就是輥的意思），直到今日。

書五 13~15

13 約書亞靠近耶利哥的時候，舉目觀看，不料，有一個人手裡有拔出來的刀，對面站立。約書亞到他那裡，問他說：「你是幫助我們呢，是幫助我們敵人呢？」

14 他回答說：「不是的，我來是要作耶和華軍隊的元帥。」約書亞就俯伏在地下拜，說：「我主有甚麼話吩咐僕人。」

15 耶和華軍隊的元帥對約書亞說：「把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。」約書亞就照著行了。

本章講述的是有關上帝要以色列人行割禮的事情。割禮的背景起源於創世記十七章，這是上帝與亞伯拉罕立約時要求以色列人必須遵守的，這種禮儀是立約的憑據，好叫他們永遠不會忘記其先祖曾與上帝立約。

然而，在曠野出生的以色列人，大都未受割禮。這次約書亞為以色列人行割禮，是與埃及的羞辱有關，**耶和華對約書亞說：「我今日將埃及的羞辱從你們身上輥去了。」**(書五9) 按照歌羅西書二章11節的意思，割禮是把肉體的情慾除掉。這次割禮給以色列人屬靈的意義，是要以色列人不再貪戀埃及給他們的一切。「埃及」，可喻為「世界」，即屬世的事物。人若貪戀這些東西，就無法參與屬靈爭戰，更無法戰勝撒但和空中的掌權者。即使肯爭戰，也是有心無力，而且很快就會妥協，變成與世俗為友。年老的使徒約翰提醒我們，**不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了**(約壹二15)。在約書亞的時代，上帝要從整個以色列民族當中除去**埃及的羞辱**，更命令他們不可留戀那些事物，要一心歸向上帝，這樣爭戰才能得勝。接續割禮事件，第13至15節記載了約書亞個人親身經歷的事蹟。

最高的元帥

自從以色列人渡過約但河後，約書亞聲名大振，**當那日，耶和華使約書亞在以色列人眾人眼前尊大。在他平生的日子，百姓敬畏他，像從前敬畏摩西一樣**(書四14)。及後，上帝吩咐約書亞為以色列人行割禮，當他們痊癒後就要準備攻取耶利哥城。**約書亞靠近耶利哥的時候，舉目觀看**(書五13)。他可能親自視察耶利哥的地勢，以擬定進攻戰略。**不料，有一個人手裡有拔出來的刀，對面站立**(書五13)。約書亞卻膽色過人，問他說：**你是幫助我們呢？是幫助我們的敵人呢？**那人**回答說：「不是的，我來是要作耶和華軍隊的元帥。」約書亞就俯伏在地下拜**(書五14)。究竟這手裡拿刀的人是誰呢？聖經學者們意見紛紜：有人認為他是上帝差派的使者或天使長；有些則認為是上帝自己在肉身中顯現。第一種說法並不正確，因為當約書亞知道祂的身分，就跪下拜祂，若是天使，該知道自己是不能接受人的跪拜；惟有上帝祂自己，才是人敬拜的對象。由此觀之，第二種說法較為可取。

上帝要約書亞明白一件事，雖然在人看來他是以色列人最高的元帥，但實際上，以色列人背後最高的元帥是上帝祂自己。有人認為約書亞帶

領以色列人過約但河後，便驕傲起來，但聖經並沒有相關的記載。也許約書亞並非自高自大，但上帝仍要告訴以後讀聖經的人，無論他們在世人眼中如何被尊崇，有何等大的恩賜和能力，他們都應服在上帝的權柄之下，謙卑下拜。無論是約書亞或是任何人，若要被上帝使用，便要謙卑下來，承認上帝是他們的主，自己在祂面前不過是僕人而已。當他們有此態度和認識時，才能被上帝大大使用。在使徒保羅身上，亦有同樣的經歷。他自己身上有一根刺，是上帝給他的，免得他過於自高。雖然那根刺是出於**撒但的差役**（林後十二7），卻是上帝所准許的。保羅擁有多種恩賜，如上過三層天，又得到上帝的啟示及重用，但上帝卻給他一根刺，使他能謙卑在上帝面前，繼續被祂使用。上帝在以色列人攻打迦南地的大城之前，特別要以色列人和約書亞知道，以色列人真正的元帥是上帝，而不是約書亞。

出埃及記十二章41節說以色列人是**耶和華的軍隊**。我們必須承認上帝是我們最高的權威，在一切所行的事上，都要認定上帝祂自己；否則在任何屬靈的爭戰中，必會落敗。思想這段經文，也可糾正一些錯誤的神觀。有時我們當上帝只是個幫助者，遇到困難時就尋求祂；順景時則遠離祂。這樣做，我們不知不覺地作了主人。情形就

如我們家務繁重時會聘請傭工來幫忙，但她始終是個工人，是個幫助者；若我們不再聘用她，她就得離開。上帝的角色絕對不止如此，我們不應單以上帝為我們的幫助者。這其實是現代人最大的問題！就像阿拉丁神燈故事的主角，當有需要時就擦那神燈，然後有巨人從燈裡出來，任憑他差遣。我們不應當上帝是燈奴，以免利用祂、得罪祂。耶穌基督不是那樣的上帝，我們必須尊上帝為主為王。

生命的主權

事實上，最正確的觀念該如保羅所說的：「我是耶穌的僕人。」「僕人」有「奴僕」的含義，意即無自主權，完全由上帝管理、支配，受祂的指揮。上帝是我們的主宰，我們的前途及一切都掌握在祂手中，任憑祂帶領。出埃及記二十一章1至6節論及奴僕時說**你在百姓面前所要立的典章是這樣：你若買希伯來人作奴僕，……他就永遠服事主人**。真正的奴僕是永遠屬於主人的，連他的妻子和兒女，都是屬於主人的。今天我們若真正認識自己在耶穌基督面前的身分，即我們雖是上帝的兒女，也是祂的奴僕，我們就願意將生命的主權交給耶穌。經文所述的奴僕，十分敬愛他的主人，六年工作完畢後，在第七年本可離去，但

他卻願意終身追隨服侍他的主人，主人便帶他到審判官那裡，用錐子穿他的耳朵，那奴僕就可永遠服侍主人了。今天我們就如經文所說的奴僕一樣，我們雖有自由，但卻因上帝大愛的拯救，願意將生命的主權交出來，永遠屬於上帝、服事上帝。邊雲波弟兄在小冊子《獻給無名的傳道者》裡寫道：「是自己的手甘心放下世上的享受；是自己的腳甘心到苦難的道路上來奔走！」每一個跟從耶穌的人，是自己甘心情願放下那分自由，將主權交給祂的。

所以弟兄們，我以上帝的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的；你們如此事奉乃是理所當然的（羅十二1）。「祭品」是沒有自主權的，祭牲受主人所支配；我們在上帝面前，就像祭品一樣，將自己獻給耶穌，這樣做是基於上帝的大愛。羅馬書一章1節開始，上帝就表明祂偉大的救恩，基於上帝在基督耶穌裡所做的一切，我們應該對祂的愛有所回應。我們可以活生生地走向祭壇，被上帝收納、帶領、造就和使用；也可從祭壇走下來，因為上帝從不勉強我們。活祭還有一層意思，就是我們所獻上的是實質的東西，以生活作為奉獻的基礎，這是一種生命的見證。

筆者雖然生長在基督化家庭，但只是傳統地

接受宗教信仰。年青時，有一天腦海裡突然萌生一種念頭：「我是否該凡事依靠上帝？」數星期後，這問題仍不斷縈繞腦中，「為何凡事依靠上帝？這不過是老生常談的道理吧！有甚麼問題自己擔當便是了。」後來在某天下班時，我覺得必須正視解決這個問題，不再被它煩擾。當時上帝就給我看見自己是十分不可靠的，而且還有許多限制，上帝要我倚靠祂的目的是要賜福與我。結果我領悟到依靠上帝並非甚麼事都不作，而是讓上帝帶領我們行在正路中，否則便會迷途。**耶穌說：「我就是道路、真理、生命，若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」**(約十四6) 我們需要上帝成為一生的引導者，若沒有將生命的主權交出，祂就不能帶領我們，我們就淪為浪子，遭受極大的痛苦和損失。

自從那次決定順服和凡事依靠上帝後，上帝就不斷引導我的生命。四十多年前那一天的決定，直到如今沒有丁點兒後悔，耶穌時常與我同在，並讓我不斷經歷上帝的大能大力，對上帝的旨意也有更透徹的了解和認識。

另一方面，保羅道出成為活祭的真理後更進一步說：**不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為上帝的善良、純全、可喜悅的旨意**（羅十二2）。許多時候，我們希望尋求上

帝的旨意，卻是模糊不清，原因之一是沒有將生命的主權交給祂，過活祭的生活；其二是我們效法世界，心意沒有更新而變化，故此不能明瞭上帝的旨意。今天教會不復興，是因許多信徒沒有將生命的主權交給主。不少人誤以為羅馬書十二章1至2節是對那些全職事奉者或神學生而說的，其實這段經文適用於所有信徒，**弟兄們**是指所有信主的人。我們不論是全職或帶職事奉，若要發揮更大的影響力，就必須正視生命主權的問題，我們必須先向上帝交出主權。我們是否尊主為大？許多屬靈的問題其實都涉及主權。九七回歸時香港面對的問題，也是主權問題，這問題影響著每個香港人。

完全的順服

約書亞在這一方面的態度如何？**約書亞就俯伏在地下拜，說：「我主有甚麼吩咐僕人。」耶和華軍隊的元帥對約書亞說：「把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。」約書亞就照著行了**（書五14下－15）。約書亞在經文中充分顯示出他對上帝是完全的順服：

1. 敬拜的態度

他**俯伏在地下拜**。我們無論在甚麼時候及哪

種環境，行事為人都應存著對上帝的敬畏，因為我們是活在祂的面前，就像大衛所說：**我將耶和華常擺在我面前**（詩十六8）。我們無論在哪裡，都不能逃避上帝，我們應當樂意親近敬畏上帝，大衛得勝的祕訣就在於他有親近和敬畏上帝的心。保羅亦說：**你們或吃或喝，……都要為榮耀上帝而行**（林前十31）。這是一種隨時隨地都面對上帝的心態，因為知道我們在行事、說話、思想上，都有上帝的監察和審問！大衛在詩篇十六篇2節下說：**你是我的主；我的好處不在你以外**。詩人幫助我們認識到上帝的主權，當我們有成就時就可歸榮耀給祂。施洗約翰亦說：**他必興旺，我必衰微**（約三30）。

2. 尋求主吩咐

我主有甚麼吩咐僕人，今天你有沒有尋求主的吩咐？有沒有從靈修和讀經中得知主的吩咐？我們要在上帝面前，等候祂發施號令，如此便不會偏離真道，做事亦不會缺乏自信。當我們有上帝的指引，就能安心和放膽處事，哪怕遭到別人反對或輕視，亦能快樂地完成工作，討主喜悅。

3. 權柄歸上帝

「把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。」約書亞就照著行了。為何要脫鞋呢？「脫

鞋」意指放棄權利、移交權柄：**從前，在以色列中要定奪甚麼事，或贖回，或交易，這人就脫鞋給那人**（路四7）。按照路得記的記載，路得和拿俄米是寡婦，回到猶太的伯利恆，遇到波阿斯這個大財主，要求他盡近親的本分，娶路得為妻，並為其親屬存留後嗣。但有一人比波阿斯更親的，若他放棄娶路得之權利時，波阿斯才能娶她。最後在城門口，那親屬決定放棄權利，便脫鞋表示將權利移交波阿斯，讓他迎娶路得。上帝要約書亞脫鞋，因那地是聖的——是屬上帝的，表示約書亞應將自己的權利交給上帝。摩西在何烈山看見異象，上帝亦吩咐他脫鞋，因他所站的地是聖的。上帝要求約書亞用行動表示，願意將權柄交給祂。雖然那時約書亞在以色列人的眼中是最偉大的領袖，擁有無上權威，但他卻要服在上帝之下，受上帝的指揮。

筆者認識一位擁有博士學位的姊妹，她有感動要往台灣女工當中宣教，於是就加入了台灣工業福音團契。為著更了解女工的生活和心態，她甚至當起女工來。雖然家人希望她留在美國，但她知道上帝的旨意是要她服事那些女工。她便將主權交出來，任憑上帝的差遣。筆者曾經與她共事，深深被她的見證所感動。

內地會創辦人戴德生先生前往中國宣教之

前，曾有一未婚妻，但卻不贊成他到中國傳道。戴德生最終選擇順服上帝的帶領，獨自前往中國宣教。一個願意將主權交給上帝的人，必定在行動上有所表現。我們必須在一切的抉擇中，讓上帝作主作王。在擇友、婚姻和其他的決定上，該在上帝面前等候說：「我主我上帝，有甚麼吩咐我做呢？」我們是否願意如約書亞一樣，按上帝的心意行事，被上帝更大的使用？

個人默想

1. 割禮有把肉體的情慾除掉的意思。在主面前思想，自己有哪些地方需要接受割禮呢？屬世的人和事有沒有使你迷戀，侵蝕你的屬靈生命？

2. 無論我們擁有多大的恩賜，在上帝面前都只是僕人而已，你對僕人的工作及位分有清楚的理解嗎？

3. 在你生命中是尊上帝為主為王，還是使喚祂如燈奴？上帝在你心目中的定位正確嗎？

4. 你的生命是否像活祭一樣獻呈給主呢？這奉獻是甘心樂意還是勉強為之？

5. 在擇友、工作、婚姻及其他決定上，你有沒有在上帝面前等候祂的旨意呢？

小組討論

1. 割禮是上帝與以色列人立約的憑據，好叫他們永遠不會忘記其先祖曾與上帝立約。今天上帝與你立了甚麼約？有沒有立約的憑據提醒你將這約永存心裡？

2. 試分享這一生當中最讓你感到光榮的一件事。這件事有沒有令你自高自大，忘記歸榮耀給上帝呢？

3. 你在凡事上是多依靠上帝還是多信靠自己？有甚麼事情令你較難倚靠上帝？

4. 今天你在敬拜上帝的態度上，有沒有地方需要調整？焦點是否集中在上帝身上？

5. 要放棄自主權而尊主為大，你認為這是否很難做到？試分享箇中成功或失敗的經歷。

第五章　聖潔的追求

第五章
聖潔的追求

（書七1~9）

書七1~9

1 以色列人在當滅的物上犯了罪；因為猶大支派中，謝拉的曾孫，撒底的孫子，迦米的兒子亞干取了當滅的物；耶和華的怒氣就向以色列人發作。

2 當下，約書亞從耶利哥打發人往伯特利東邊、靠近伯亞文的艾城去，吩咐他們說：「你們上去窺探那地。」他們就上去窺探艾城。

3 他們回到約書亞那裡，對他說：「眾民不必都上去，只要二三千人上去就能攻取艾城；不必勞累眾民都去，因為那裡的人少。」

4 於是民中約有三千人上那裡去，竟在艾城人面前逃跑了。

5 艾城的人擊殺了他們三十六人，從城門前追趕他們，直到示巴琳，在下坡殺敗他們；眾民的心就消化如水。

6 約書亞便撕裂衣服；他和以色列的長老把灰撒在頭上，在耶和華的約櫃前俯伏在地，直到晚上。

7 約書亞說：「哀哉！主耶和華啊，你為甚麼竟領這百姓過約但河，將我們交在亞摩利人的手中，使我們滅亡呢？我們不如住在約但河那邊倒好。

8 主啊，以色列人既在仇敵面前轉背逃跑，我還有甚麼可說的呢？

9 迦南人和這地一切的居民聽見了就必圍困我們，將我們的名從地上除滅。那時你為你的大名要怎樣行呢？」

犯罪帶來惡果

帖撒羅尼迦前書四章3節提到：**上帝的旨意就是要你們成為聖潔，遠避淫行**；而彼得前書一章16節也指出：**你們要聖潔，因為我是聖潔的。**上帝雖然愛罪人，但卻恨惡罪惡，祂更是一位忌邪施報的上帝。

約書亞記第六章記載著以色列人一次輝煌的勝利，而隨後的第七章就看到他們慘痛地戰敗，兩者形成強烈的對比。更諷刺的是，第六章所攻陷的耶利哥城，較七章的艾城堅固和強大得多，以色列人卻能大獲全勝，反之在艾城卻遭受慘

敗。當以色列人的探子偵察艾城的虛實後，發覺艾城細小，其中居住的人也不多，便說：「眾民不必都上去，只要二、三千人上去就能攻取艾城；不必勞累眾民都去，因為那裡的人少。」（書七3）

然而，以色列人敗在艾城的手下，主因並非輕敵，而是以色列人在當滅的物上犯了罪……迦米的兒子亞干取了當滅的物；耶和華的怒氣就向以色列人發作（書七1）。上帝吩咐以色列人不要取耶利哥城的任何東西，但亞干卻犯罪，取了當滅之物，所以上帝的怒氣就向他們發作，以色列人嘗到了失敗的滋味。在第10至12節，耶和華吩咐約書亞說：「起來！你為何這樣俯伏在地呢？以色列人犯了罪，違背了我所吩咐他們的約，取了當滅的物；又偷竊，又行詭詐，又把那當滅的放在他們的家具裡。因此，以色列人在仇敵面前站立不住。他們在仇敵面前轉背逃跑，是因成了被咒詛的；你們若不把當滅的物從你們中間除掉，我就不再與你們同在了。」以色列人當中有人犯罪，就失去上帝的同在，這是以色列人失敗的主因。從以色列人的歷史中，明顯地看見這個原則：他們若敬畏上帝，就會得著上帝的同在與賜福；但當他們敬拜偶像，犯罪跌倒，就會失去上帝的同在，被外邦人征服，甚至被擄到外邦，成為亡國奴。

第五章

聖潔的追求

整本舊約聖經都記載，倘若人不順服上帝、敬拜上帝、潔淨保守自己，人就會軟弱犯罪，生活一敗塗地。罪對於一個人的屬靈生命，就如疾病對於肉體生命一樣。一個人帶病去打仗，根本自身難保，何來力量呢？同樣道理，一個靈裡犯罪的人，若不認罪悔改，就無法面對撒但，更無法得勝。他沒有能力服事主，也沒有能力為主作美好的見證。不少事奉上帝的人，在開始時得到上帝的重用；後來犯罪跌倒卻不悔改，上帝就離棄他們，拒絕使用他們。筆者曾聽說，有位同工犯了姦淫罪而不悔改，每次參加聚會就坐在最後一排的角落裡，他不是在參與聚會、敬拜上帝，而是在翻閱報章，根本無心聽道，他與上帝沒有正常的關係，因為在靈裡有罪，後來這人更不知所終了。

一個人若犯罪而又不願悔改對付罪，其見證和事奉的能力必定大受影響。美國曾經有幾位著名的電視佈道家，本來很受人敬重，使人多得裨益，可是由於私生活不檢點，後來失敗跌倒了。這些事讓很多支持和愛護他們的肢體大感失望，還給教外人士藉機毀謗上帝的名。我們每一位願意事奉、作主精兵的人，必須小心謹慎自己的生活見證。或許我們在事奉上滿有果效，有各樣的恩賜成就各種事工，但若忽略聖潔的生活，就像

一面建造卻一面拆毀，甚至拆毀的比建造的更大。

醫生在施手術之前，必須作好各樣準備，進行徹底消毒，然後進入手術室；而在手術中，也必須嚴格全面地消毒，使病人不會被任何病毒細菌所感染，因為這是關乎拯救生命的工作。傳福音拯救靈魂也是如此，不但關乎人短暫的生命，更是關乎永恆的生命，所以事奉者必須自潔。**你們扛抬耶和華器皿的人哪，務要自潔**（賽五十二11）。

有一次，工人甲不小心把主人心愛的花瓶摔破，他就把裂口補好，若不細察是看不出來的。可是，這個秘密卻被工人乙知道了。工人甲為了遮掩過失，便要替工人乙做事，以換取他不告發自己。後來工人乙更諸多苛求，使喚他像奴隸一樣。歸根究底，這是因為他沒有好好處理摔破花瓶的事。

今天若我們犯錯，得罪了上帝，而又不願承認悔改，我們就淪為罪的奴隸，撒但會藉機不斷地控告我們。我們有把柄落在牠手裡，就不斷受指責，並且慢慢失去力量，不能成為上帝真道的出口。每個城市都有一些黑市居民，他們被迫要接受很多非人待遇，工作和生活都在違法中進行，時常有被告發的可能，然後被逮解出境。為甚麼他們的遭遇那麼悽慘？因為他們是非法入境

者，只要這個「非法」的問題還沒有得到解決，他們就要悲慘度日。如果我們有罪，被上帝光照，就要認罪悔改，方能享受正常的基督徒生活。若我們繼續在罪中生活，不願自潔，我們必定被撒但轄制，被罪捆綁，上帝的能力就不能在我們身上發揮，我們亦失去爭戰的能力。

個人禍及全體

這裡我們看到一個事實，一人犯罪，影響整個以色列民族：**約書亞和以色列眾人把謝拉的曾孫亞干和那銀子、那件衣服，那條金子，並亞干的兒女、牛、驢、羊、帳棚、以及他所有的，都帶到亞割谷去。約書亞說：「你為甚麼連累我們呢？今日耶和華必叫你受連累。」……因此那地方名叫亞割谷，直到今日**（書七24~26）。

再思想另一聖經人物：大衛一人犯姦淫罪，影響整個家族，先知拿單傳遞上帝的責備說：**刀劍必永不離開你的家**（撒下十二10下），這預言最終得到落實。他的兒子暗嫩姦污了同父異母的妹妹他瑪，他瑪的兄長押沙龍因而報復把暗嫩殺死，後來押沙龍叛變又被殺，結果他兩個親生兒子都死了。不但如此，他與拔示巴所生的第一個兒子又死去。最後，在他晚年時，另一個兒子亞多尼雅因謀反而被誅。按以色列律法的規定，若

偷盜被定罪，需賠償最少四倍。上帝是公義的，雖然大衛是合祂心意的人，上帝也不會縱容他犯罪，總要按著公義去追討。

在以色列的歷史中，有一個基本的原則，就是王若行上帝眼中看為正的事，他們就是好的王，全國能夠復興受惠；若王行得不好，甚至犯罪，就會成為國家民族的災殃。一人犯罪影響全體，然而為何一人犯罪會連累全體受罰呢？這原則合理嗎？按常理應該是「一人做事一人當」，為何王犯罪，祂的子民都要受罰呢？亞干犯罪，理應單單懲罰亞干，為何又牽連他全家呢？這是因為我們在主裡並耶穌基督的教會中，有互為肢體的關係。我們雖然各有不同，例如背景、經歷、看法及時代等，但在基督裡我們卻成為一個整體，彼此以弟兄姊妹相稱，在靈裡是同一個家庭。

我們彼此有親密的關係，那就是生命上的關係。身體任何一處受傷，就會影響全身。同樣地，一個肢體受苦，全體就受苦；一個肢體得榮耀，全體就得榮耀。我們要明白這真理，才能更有效地實踐彼此相愛和互相接納；否則便會相咬相吞。即使某肢體有缺點，我們也應當接納、保護和愛惜他。不應分門分派，諸多批評，甚至互相敵視。教會是上帝的家，假若用家庭的角度來看，家中一人出問題，全家都受牽連。若家人患

了重病，全家在經濟、情緒和精神上都要彼此承擔，因而受到一定程度的影響。若家人吸毒犯罪，被捕入獄，全家都丟臉。若家人表現出色，獲得殊榮，彼此就會歡喜快樂。我們是息息相關、互相影響的，因此在生活行為上必須小心謹慎，若自己犯罪不潔，就會影響主內其他的肢體，上帝就不能與我們整體同在了。舊約中的該隱說：「**我豈是看守我兄弟的麼？**」（創四9下）千萬不要學效該隱，我們對弟兄姊妹有屬靈上的責任，雖然大家都已信主，但卻要藉著彼此信心的見證和生活，互相激勵，一同長進，並肩作戰。

罪惡無限擴張

值得注意的是，頭一宗罪，引發另一宗罪，再引發第三宗罪……如此類推：**以色列人犯了罪，違背了我所吩咐他們的約，取了當滅的物；又偷竊，又行詭詐**（書七11）。亞干犯罪，就是一個寫照。他私自留下當滅之物，裝作若無其事，表面上他也許裝得很屬靈的樣子，其實內裡充滿詭詐。然而，上帝知道他隱藏的罪，就是私取了不屬於自己的物件，犯了偷竊。

有幾個人一同去「做世界」（即作不法之事），犯案時被人發覺，就殺人滅口。後來為爭奪更多贓物，同黨們又互相撕殺。像這樣的人，犯下的

罪就一宗接一宗，愈犯愈多，不能自拔。你在小事上犯了罪，犯罪的膽量就大起來，逐漸犯上更大的罪。俗語說：「少時偷針，大時偷金」，確是至理名言。起初只是心態的改變，繼而習以為常。

有一個故事，講及一個中東人，在沙漠中生活，晚上睡覺時，他的駱駝向他說：「主人，外面很冷，恐怕我快要著涼生病，擔誤了明天的行程。可否讓我將鼻子伸入帳幕，好使我暖和一點？」主人答應牠的要求。過了片刻，牠又說：「可否讓我的頸項進入？」主人又答應了。其後牠更得寸進尺，使前腿、全身和後腿都一同進入帳幕裡，最後整個帳幕就塌下來。這故事提醒我們，罪惡的引誘是得寸進尺的，起初慢慢地工作，就如羅得在所多瑪挪移帳棚一樣，是漸進的，後來更住在那裡，結果就被罪惡沾染了。

耶穌在彼得跌倒不認主前就提醒他，撒但要攻擊他如篩麥子一樣：「**西門！西門！撒但想要得著你們，好篩你們像篩麥子一樣。**」（路二十二31）若你曾在農村生活，就會見過農夫篩稻米，把穀篩去，留下粗壯的米粒。農夫篩稻米是慢慢來的，就如魔鬼撒但對付我們的伎倆一樣。牠不會一下子叫我們離棄上帝、大大叛逆，而是讓我們在不自覺中漸漸遠離上帝。牠慣常採用懷柔手段，起初影響我們的靈修生活，使我們疏於讀經

祈禱，又輕看參與聚會，對講員諸多評價和不滿，慢慢地就減少參加聚會，或者在聚會中心不在焉，最後完全停止聚會，靈性就枯萎了。

筆者唸書的年代是寄宿的，同房有另一位弟兄。有一次，有人送他一大罐植物油，他便放在廚房裡給大家共用。剛巧之前我也買了一罐較小的植物油，那時我就起了貪念，要將自己的油收起，單單使用這弟兄拿出來的油。在這小事上，我看到自己的軟弱，晚上靈修時內心感到不安，不能專心讀經和禱告。上帝就責備我，讓我為內心的貪念而羞愧內疚。當晚我祈禱認罪，並在第二天清早向同房的弟兄道歉，承認自己的過錯。這事以後，我的靈修就再也沒有甚麼障礙了。上帝憐憫我們，當我們的思想、態度或行為不正確，聖靈就指出那些隱而未現的罪，除去我們與上帝相交的攔阻。因此，即使是微小的罪，我們也不要忽略它，必需正視和對付。

重整聖潔標準

教會或信徒對聖潔有著不同的看法，但我們從舊約利未記得到寶貴的教訓：**我是耶和華你們的上帝；所以你們要成為聖潔，因為我是聖潔的。……我是把你們從埃及地領出來的耶和華，要作你們的上帝；所以你們要聖潔，因為我是聖潔的。**」（利十一44~45）

1. 與上帝保持正常關係

聖潔的基礎是與上帝保持正常的關係。聖徒的成聖，表示聖徒是屬於上帝的；正如聖物就是屬上帝的物件一樣。我們既是屬上帝的，上帝在我們身上就有主權，祂可以去管理、支配和使用。這樣，我們的生活就能聖潔。這是地位上的聖潔。

2. 分別為聖

聖潔指分別為聖，這是本質上的聖潔：**你們要歸我為聖，因為我耶和華是聖的，並叫你們與萬民有分別，使你們作我的民**（利二十26）。我們要與別人有所分別，這就是聖潔的標準。雅各書四章4節下如此說：**豈不知與世俗為友就是與上帝為敵麼？所以凡想要與世俗為友的，就是與上帝為敵了**。雅各重複說明世俗與上帝是對立的，今天我們的生活要堅持聖經的原則。哥林多後書六章14節說：**你們和不信的原不相配，不要同負一軛**。這裡論及合作的事，不論是做生意、找結婚對象、在教會事奉，信與不信的合作，是聖經所否定的。在教會的建立和發展上，一切不合乎聖經原則的手段和方法，理應禁止。

筆者以前事奉的教會，每逢聖誕節都會送一些罐頭食品及聖誕禮物給貧民區的居民。有人曾

經提議發動整個城市，籌募更多金錢和物資去作成這事。對此筆者卻不贊同，因為信與不信的不能在聖工上合作，我們應持守這原則。換個角度，可聯絡其他教會一起用基督徒的名義去做，或按自己個別的能力而為之。在個人生活和事奉上，不可忽略別人所輕視的小罪，因為星火可以燎原，小錯終究鑄成大錯。

在約書亞記八章1至2節，**耶和華對約書亞說：「不要懼怕，也不要驚惶。……你要在城後設下伏兵。」**以色列人按著上帝的吩咐，把亞干的事件處理，除去連累他們的罪後，上帝就再一次給予約書亞及以色列民應許，將艾城的王、人民和地土交在他們手中，並且指示作戰的策略，要他們**在城後設下伏兵**。當我們願意像以色列人一樣認罪悔改時，便會得到上帝的帶領和指引，知道如何爭戰，並且得勝。大衛雖然犯了姦淫，但他在詩篇五十一篇充分流露出悔罪的心聲，他知道上帝不會輕看憂傷痛悔的心，上帝就饒恕及再使用他。當教會能全體認罪悔改時，上帝就賜下復興；而領袖、個人願意認罪悔改，復興仍是可期的。

某間教會的弟兄，在崇拜聚會後被上帝感動，站起來向會眾承認自己假冒為善的罪，坦白說出在司事收取奉獻時自己只是空手放進奉獻袋

中，他請求上帝及眾人的原諒。豈料跟著又有一人起來，承認自己犯了同樣的罪。再有其他的人亦承認所犯的罪，願意悔改。自此以後，這教會就得著復興。

今天，我們從以色列人的艾城一役，也得著一個得勝的原則，就是必須聖潔，竭力保守自己與上帝的關係，主動地分別為聖，順服上帝的主權。願我們都成為合符上帝心意的子民和教會，得著大大的復興。

個人默想

1. 你的生活行為有沒有與世人分別為聖，讓人認出你是基督的門徒？

2. 以色列人在艾城慘敗是因犯罪的緣故，現在就思想你有甚麼地方得罪了上帝，趕快向祂認罪禱告。

3. 你有沒有在禱告的職事上好好看守你的弟兄姊妹？現在你的腦海中浮現誰的影子？請為他的靈性向主祈求。

4. 魔鬼撒但的攻擊常會針對信徒的靈修生活、敬拜生活等。嘗試檢視你目前的狀況，細察當中有沒有魔鬼撒但微小的蹤跡。要小心謹慎，避免落入牠的圈套，讓你不自覺地離棄上帝。

5. 為了追求過一個聖潔的生活，你可以有哪些實際的行動呢？

小組討論

1. 以色列人的失敗是在輝煌的勝利之後，此事對你有甚麼提醒？你有沒有類似的經歷？

2. 疾病與肉體生命、罪惡與屬靈生命，它們有何異同之處？

3. 一人犯罪影響全體，如大衛及亞干犯罪的事件，你認為上帝的懲罰是合理還是過於嚴厲？

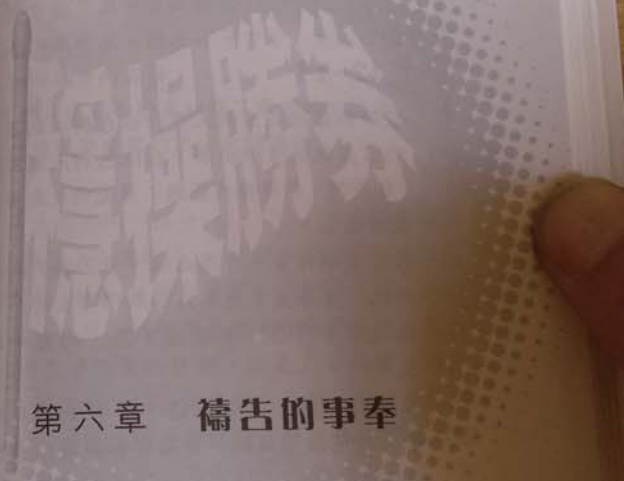
4. 你的肢體關係好嗎？有沒有榮辱與共的承擔呢？你認為有何方法可改善目前的肢體關係？

5. 你如何理解聖潔？在教會當中你認為誰是聖潔的？他有哪些行為表現？

禱操勝券

第二部分

屬靈爭戰的策略



第六章　禱告的事奉

第六章
禱告的事奉

（書十 12~14；弗六 14~20）

書十 12~14

12 當耶和華將亞摩利人交付以色列人的日子，
約書亞就禱告耶和華，在以色列人眼前說：
「日頭啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在
亞雅崙谷。」
13 於是日頭停留，月亮止住，直等國民向敵人
報仇。這事豈不是寫在雅煞珥書上麼？日頭
在天當中停住，不急速下落，約有一日之
久。
14 在這日以前，這日以後，耶和華聽人的禱
告，沒有像這日的，是因耶和華為以色列爭
戰。

弗六 14~20

14 所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公
義當作護心鏡遮胸，
15 又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳
上。

16 此外，又拿著信德當作藤牌，可以滅盡那惡
者一切的火箭；
17 並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是
上帝的道；
18 靠著聖靈，隨時多方禱告祈求；並要在此警
醒不倦，為眾聖徒祈求，
19 也為我祈求，使我得著口才，能以放膽開口
講明福音的奧秘，
20 （我為這福音的奧秘作了帶鎖鍊的使者，）並
使我照著當盡的本分放膽講論。

在本書的第一部分（前五章），筆者與各位思想了「得勝之先決條件」。同樣的原則也可在以弗所書六章 14 至 20 節裡看到：例如第一章「遵行神的話」，可以比對**用真理當作帶子束腰**（弗六 14）及**拿著聖靈的寶劍，就是上帝的道**（弗六 17）；第二章「信心的典範」及第三章「憑信的爭戰」，可以比對**拿著信德當作藤牌，可以滅盡那惡者一切的火箭**（弗六 16）；論及第五章「聖潔的追求」，亦可比對**用公義當作護心鏡遮胸**（弗六 14 下）。

從這裡的第六章開始，本書開始進入第二部分，討論的主題是「屬靈爭戰的策略」。筆者首先與各位讀者思想有關禱告事奉的信息，分別引用

約書亞記十章12至14節及以弗所書六章14至20節的兩段經文。

禱告的僕人

事實上，論及屬靈爭戰的策略，約書亞記甚少提及禱告的事奉。例如第九章指出約書亞及以色列人在與基遍人立約的事上，**並沒有求問耶和華**（書九14），結果就被基遍人欺騙。後在第十章，他們大敗亞摩利人的五王，約書亞就向上帝禱告，叫日月停止：**「日頭啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亞雅崙谷。」於是日頭停留，月亮止住，直等國民向敵人報仇**（書十12~13）。此事有一個重要的總結：**在這日以前，這日以後，耶和華聽人禱告，沒有像這日的，是因耶和華為以色列爭戰**（書十14）。

禱告與爭戰，是不可分割的。使徒行傳六章4節說：**但我們要專心以祈禱、傳道為事**。初期教會之使徒看事奉的重點，就是投放在祈禱和傳道的事上，並且禱告在先，更表明禱告事奉之重要。

路加福音二章36至37節記載女先知亞拿，雖然年少守寡，卻終其一生在聖殿中事奉，其主要工作就是**禁食祈求，晝夜事奉上帝**（路二37）。其

事奉的年日更長達八十四年之久，並且不斷警醒等候彌賽亞的來臨，最終能蒙恩親眼看見了救贖主耶穌。

建道神學院的前身是梧州聖經學院，院長是羅聖愛女士，也是培靈研經大會的創辦人之一，退休後她到了一所老人院安享晚年。她立志要為每位在建道就讀的神學生禱告，所以每年學期開課，她便拿了學生的名單，每天不間斷地為他們提名代求。當這些同學畢業時，就必定去探望羅女士以表謝意。她雖然年紀老邁，但依舊為上帝工作，並在禱告事奉上付上極大的代價。

今天在各地事奉，被上帝重用的僕人、使女，都十分著重禱告。其實禱告事奉最好的榜樣，是我們的主耶穌。希伯來書形容祂是大祭司，永遠活著，為我們不斷代求。當我們軟弱時，耶穌這位大祭司以及聖靈都會為我們代求，除去我們的懼怕，使我們大發熱心，因為上帝不會忘記和撇棄我們。

禱告與復興

1858至1859年，美國教會經歷了一次大復興，就是與禱告有直接的關係。當時教會正處低潮，有一位年青傳道人被派往紐約事奉。他舉行

了午間祈禱會，鼓勵上班一族參加。第一次聚會開始後二十分鐘來了第一個人，三十分鐘後第二個人加入，當天的祈禱會共有四人出席。但這傳道人沒有放棄，祈禱會繼續辦下去，而且參加的人數愈來愈多。後來整個紐約市都舉辦這種午間祈禱會，復興之火更遍及其他城市。在祈禱會中多人蒙恩得救，並分享見證，得著更新和復興。那一年內，全美至少有一百萬人蒙恩得救，亦有一百萬人得著復興。那次重大的復興，並非由知名的牧者帶領，乃是由一忠心禱告的牧者發起的。

另外，在美國東北的威廉士大學，幾位青年學生不斷同心為海外宣教工作祈禱。有一次，他們祈禱時下起大雨，於是便跑到附近的乾草堆去躲避，並在當中禱告。上帝的靈大大感動他們，他們就立志委身推動和投身海外的宣教工作，這就是有名的「乾草堆禱告會」，他們的奉獻促進了海外宣教運動的發展。

佈道家慕迪有一次到英國倫敦的一間教會講道，一位與會者回到家中，她臥病在床的姊妹就熱切地詢問聚會的情況如何。原來這姊妹過去不斷為教會禱告，祈求上帝帶領慕迪前來講道。那天她就為慕迪晚間的聚會禁食祈禱。結果在晚上的聚會中聖靈大大工作，會眾更受感動。一位患病姊妹的禁食代求，使聚會的果效出現重大的分別。

禱告的事奉

在美國羅省一間人數眾多的華人教會，每逢星期三晚都有四、五百人參加祈禱會，教會非常興旺。後來，其中一位牧師和一位執事遭神經漢開槍射殺，此事過後，祈禱會人數不但沒有減少，反而不斷增加，高達一千人。今天不少弟兄姊妹都渴望教會復興，香港教會看似十分蓬勃，但我們必須反省教會屬靈的根基是否深厚。香港有一間非常興旺的教會，每逢星期六早上就會舉辦專為教會復興而設的禁食祈禱會；另外在每年的除夕夜都有通宵祈禱會。這教會的發展初期是由一群年長的姊妹以祈禱來托住。

筆者曾參觀著名的葛培理佈道團的總部，發現他們辦事井井有條，同工非常愛主及同心事奉，而葛培理牧師亦蒙上帝重用。然而，他們成功的最主要原因是注重禱告。佈道團每到一個地方工作之前，就先派遣宣傳和組織祈禱小組的同工抵達，為著佈道工作鋪路，並且成立眾多的三人祈禱小組，為所要邀請的人不斷代禱。聚會前數月，他們就祈求上帝施恩，拯救失喪的靈魂。故此在聚會中上帝就大大工作，感動多人歸向祂。

在香港以及其他地方，都有「三元福音倍進運動」，簡稱「三福」。它是一種傳福音的訓練方法，這訓練有一特點，就是三人一組去傳福音，其中兩人要成為另一人的代禱者，使他或她能用愛心、忍耐和恩賜，作探訪佈道的工作。

還有就是致力於普世福音工作的學園傳道會，他們對祈禱的事奉非常重視。其總部設有一間祈禱室，用來作二十四小時連鎖祈禱事奉，主要為著各地工場及機構的需要禱告，如此上帝就使用他們，在世界各地拓展上帝的國度。

禱告的職事

筆者過去數年有機會在教會學習牧職事奉，由全時間的神學教育工作者，轉任全時間牧養工作。箇中過程並不容易，特別在初期牧養的教會，會務和人事都很煩瑣。面對這種環境，更使自己緊緊依靠和仰望上帝，特別在禱告上有許多學習的機會。當筆者教授希伯來書時，認識到耶穌基督有大祭司的職分，並且永遠活著，為我們代求。今天我作為傳道人，同樣有祭司的職分，要為眾信徒祈求，所以在禱告的工夫上不敢躲懶：每天我會為信徒或長執提名代求，願上帝在他們生命中作奇妙的工作；也求上帝帶領教會，堵塞破口，遠離罪惡；此外，每週又抽出一天時間作禁食禱告；除了個人的私禱，我與師母也會每週數次一起為教會的各項事情祈禱；在每晚的家庭崇拜中，除彼此代禱外，又為教會的事工代禱。

另一方面，在該教會事奉之始，筆者就傳講禱告的信息，鼓勵弟兄姊妹勤於禱告，並且一同

前來參加教會的祈禱會。筆者發起了祈禱鏈（prayer chain）運動，每五至六位弟兄姊妹組成一條祈禱鍊，每隊各有隊長。若有需要代禱的事情，可致電祈禱鏈隊長，隊長再將消息轉告各隊員。所通知的信息須清楚記錄下來，並要保密。隊員每天花十五分鐘祈禱，並以一週為期，交託給上帝，彼此分擔重擔。若有要事發生，我們就在每晚指定的時間，一同代禱，務求使每位肢體能夠參與禱告的事奉。教會亦設有代禱卡，只要肢體將需要代禱的事情寫上，同工就會在當天為他們禱告。另外，崇拜前也設有半小時的祈禱時間，為聚會和事奉者祈禱，讓上帝使用他們。

禱告的事奉既簡單而又能讓每位信徒參與，是最有效的事奉。不論我們的健康狀態如何，或有沒有恩賜，每個基督徒都被賦予同樣的權利，可以來到上帝面前，奉耶穌的名祈求，使上帝的應許應驗。現今香港有很多關於事奉的運動，但其中最缺乏的是背後禱告的支持。我們有信徒更新運動，可是有沒有支持信徒更新運動的禱告會呢？韓國教會有很大的復興，因為韓國信徒非常注重禱告。今天香港教會亦可向韓國的信徒和教會借鏡，若要得著復興，就必須在禱告中仰望、祈求上帝奇妙的作為，此外別無他法。

主耶穌曾說：**我的殿必稱為萬國禱告的殿**

（可十一17）。故此教會不單應有肢體生活、傳福音的活動，更要有禱告的生活，為萬國萬民代求。今天我們是否看重禱告的事奉呢？教會對教導的職事相當重視，但是對禱告的職事，卻是有所忽略。教會是禱告的地方，惟有重視禱告，教會才能發揮應有的功能。我們確實有許多限制，惟有仰望那位聽禱告的上帝，事情才得以改變。

禱告的實踐

有關禱告事奉的實踐，筆者提出下列兩個建議：

第一，鼓勵信徒組織祈禱小組。按照他們合適的時間地點，作經常性的禱告事奉。在教會各樣聖工的推行中，必須加上禱告小組，用禱告支持事工的推動，並讓全會眾在禱告上有分參與。例如在探訪工作中，可留下一組人特別為各區探訪的工作代禱，用禱告守望。又例如在培靈會舉行時，可安排肢體在聚會進行中不斷代禱，求上帝使用那聚會。

第二，重整教會祈禱會的內容及質素。教會應重視祈禱會，多作會前準備，在時間的編排、內容的表達上詳加思考，否則祈禱會就只會成為傳道人或幾位老弱肢體所參與的聚會。我們應積極鼓勵肢體參與，讓信徒明白祈禱會的意義和重

要性。當會眾祈禱時，就會經歷上帝的同在和靈命的更新，與會者的身分不再局限於聚會的常客，而是真正禱告的事奉者。他們在禱告中為福音廣傳爭戰，為上帝的榮耀爭戰，是禱告的勇士。另一方面，又可專設一些為病人提名禱告的聚會，讓上帝成就祂醫治的工作，彰顯各種神蹟奇事。此外也可在各自的家庭中建立禱告祭壇。我們每天生活都很忙碌，但當專注祈禱事奉時，情況就會有所改變。透過家庭祭壇的建立，能促進家人的溝通、彼此的關顧和相愛，經歷上帝更大的恩典，並能認識禱告的權利和福氣。

今天我們若要得著更新，就必須從禱告的生活開始。我們必須增加禱告的時間，讓禱告成為生活的焦點。祈願我們在禱告事奉上得著更新，因禱告並非輔助品，而是重要的事奉，更是一切事奉的基礎。

個人默想

1. 將以弗所書六章14至20節所列出的屬靈軍裝清單與你現在的情況對照，你認為自己的裝備精良嗎？有沒有把握在屬靈的爭戰中獲勝？

2. 約書亞及以色列人在與基遍人立約的事上**並沒有求問耶和華**（書九14），結果就被他們欺騙。你試過因照自己的意思行事而失敗嗎？你現在走的是上帝的路還是自己的路？

3. 初期教會之使徒將事奉的重點投放在祈禱和傳道的事上：**但我們要專心以祈禱、傳道為事**（徒六4）。你在這兩件事上有沒有盡忠？

4. 主耶穌是大祭司，永遠活著，為我們不斷代求。你現在是否感覺軟弱無助？快到主耶穌面前，祂必賜下安慰給你。

5. 在約書亞記第十章，約書亞向上帝的禱告使日月停住，你相信禱告有如此的大能嗎？你有沒有向上帝祈求看似沒有可能發生的事？

小組討論

1. 女先知亞拿終其一生在聖殿中事奉，其主要工作就是**禁食祈求，晝夜事奉上帝**（路二36~37）。在你教會中有沒有**禁食祈求，晝夜事奉上帝**的人？

2. 你是否親身經歷過禱告的大能？試分享之。

3. 主耶穌說：**我的殿必稱為萬國禱告的殿**（可十一17）。你教會的祈禱會平均有多少人出席？你個人如何看祈禱會？

4. 你認為有哪些原因使弟兄姊妹疏於禱告？這是否同樣你的寫照？如何可以克服？

5. 為了鼓勵弟兄姊妹恆常禱告，你認為教會可以推行哪些實質的活動呢？

第七章　攻守的並重

第七章
攻守的並重

（書十一 16~23）

書十一 16~23

16 約書亞奪了那全地，就是山地、一帶南地、歌珊全地、高原、亞拉巴、以色列的山地，和山下的高原。

17 從上西珥的哈拉山，直到黑門山下利巴嫩平原的巴力迦得，並且擒獲那些地的諸王，將他們殺死。

18 約書亞和這諸王爭戰了許多年日。

19 除了基遍的希未人之外，沒有一城與以色列人講和的，都是以色列人爭戰奪來的。

20 因為耶和華的意思是要使他們心裡剛硬，來與以色列人爭戰，好叫他們盡被殺滅，不蒙憐憫，正如耶和華所吩咐摩西的。

21 當時約書亞來到，將住山地、希伯崙、底壁、亞拿伯、猶大山地、以色列山地所有的亞納族人剪除了。約書亞將他們和他們的城邑盡都毀滅。

22 在以色列人的地沒有留下一個亞納族人，只在迦薩、迦特，和亞實突有留下的。

23 這樣，約書亞照著耶和華所吩咐摩西的一切話奪了那全地，就按著以色列支派的宗族將地分給他們為業。於是國中太平，沒有爭戰了。

約書亞帶領以色列人攻打迦南，他們一共殺了三十一個王（書十二24）；攻陷了耶利哥（書六章）；又攻陷南地，其後北伐（書十、十一章）。至此，他們的爭戰暫告一段落（書十二章）。上帝雖然應許賜給以色列人迦南美地，但他們必須爭戰，並攻取每個地方。

重質重量

值得一提的是，上帝在他們攻城掠地之前，已透過各種方法去造就和操練他們。首先藉著過約但河，堅定他們的信心；其後又藉著行割禮，提醒他們與上帝立約的關係，他們是屬上帝的子民，上帝必定供應他們一切的需要；此外，上帝又藉著摩西所頒布的律例、誡命和典章，給他們定下生活的標準，只要他們能遵守立約的條文，便能得到更大的賜福與應許。

從以色列的歷史來看，上帝不單看重造就的工作，亦同樣重視爭戰的工作；這爭戰的工作正

好比喻今天傳福音的工作。「守」是造就和栽培，而「攻」則是爭戰和傳福音。從約書亞記中可歸納出攻守並重的原則，這是教會得勝的策略。

主耶穌所頒布的大使命（太二十八18~20），亦包括了這重要的策略，就是造就和宣教：**所以你們要去，使萬民作我的門徒。使萬民作我的門徒**，已經包含了這兩方面的行動。在這段經文中，主要的動詞不是**去**，也不是**教訓**，而是**作主的門徒**。耶穌最重要的吩咐就是**使萬民作我的門徒**。傳福音和造就是孿生的，並且是教會的兩大支柱。

一間教會要興旺，就必須在這兩方面平衡發展。栽培造就和訓練，是注重質的增長；傳福音和宣教，是注重量的增長。只有當質與量不斷增長，主的心才能滿足。有些教會比較內向，只重造就而少傳福音，這樣發展當然會較為穩定，但是量的增長卻放緩，教會對失喪靈魂不夠關心。

有這樣的一位牧者，他認為規模超過一百人的教會就會出現很多問題，因而寧可牧養小型教會。對於這種看法，筆者有所保留，若怕發生問題而不願增長，這是自私的表現。有人擔心，教會增長可能帶來一連串問題：例如多聘請一位同工，同工之間的配搭可能不和諧，反而一人一力

承擔，似乎更易辦事；又例如會友太多會影響親切感，意見分散，難於協調……筆者認為這些顧慮都是信心不足的表現。當上帝將得救的人數天天加給教會時，我們理應相信上帝也會保守弟兄姊妹的關係；而同工也能合作，熱心事奉上帝，在上帝的恩典中克服種種困難。

另一方面，有些教會只著重傳福音，卻不重視栽培、造就的事工。教會雖然在量方面有顯著的增長，但在質的建立上卻未如理想。在這情況下，不少屬靈嬰孩湧現，然而教會的根基不穩，容易走上屬世道路，導致名存實亡。這些教會只是「腫大」，不是健康的增長，更會百病叢生。有一間教會，信徒靈命鬆散。初信者不用經過認真評定，就能輕易加入教會成為會友。初入教會不久，又被委以重要的事奉角色。教會的發展雖然看似迅速，其實卻沒有屬靈的根基。結果很多屬血氣的事情就頻繁發生，造成分裂。

另外，有一位曾在機構事奉的同工，後來轉往教會事奉，他依然沿用機構的原則來牧養教會，似乎也帶來了一定的增長。但當筆者細察其工作方式時，卻感到難受。當他接觸未信者時，若那人願意一同禱告，他就宣稱那人已經重生得救，並且很快給他施洗。表面看來發展相當蓬勃，但實際上因忽略了栽培的工作，信徒屬靈的根

基淺薄。不久，其工作漸走下坡，實在教人惋惜。

教會的取向，不能太內向或太外向，必須有適當的平衡，並且攻守並重，注重質與量平衡的增長。現在我們再深入思想這兩方面的工作：

「守」的策略

栽培工作的焦點，就是實踐大使命，使萬民作主的門徒。教會事工的核心，是在信徒生命中作建立的工作，讓他們成為門徒。耶穌說：「**若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。**」（太十六24）他們要捨己、付代價、跟從和事奉上帝，這樣教會才有真正復興的動力。在傳福音的過程中，要先讓慕道者確切知道怎樣認信、跟從、作門徒和付代價，然後才接受他們參加洗禮班，如此就可保證他們對信仰有全面的認識，才加入教會成為會友。我們不能因遷就人的需要，而降低屬靈的要求和標準。

有些教會或傳道人標榜成功神學的思想，認為信主以後一切皆一帆風順。這種所謂「財富與健康」的福音，充其量只是部分的真理；更是一種富吸引力或近乎利誘的片面宣講，變相就是功利主義。

我們必須相信上帝的大能會改變一切的人，

一個人悔改信主，是聖靈自己的工作，祂使人經歷上帝的赦免和慈愛，並願意將生命交託給上帝。筆者事奉的教會中有一位年長的姊妹，其女兒在溫哥華因病去世。她的女婿是個回教徒，可想而知他對福音的抗拒度有多大。然而有一天當他傷心難過時，偶然在妻子的遺物中發現一本聖經，就好奇地打開，剛好翻到詩篇二十三篇，就仔細閱讀，特別被最後兩節經文觸動。為求更了解經文，他就去找另一位信主的親戚。那位基督徒帶他返教會，並給予幫助。數月後，他就決志信主。後來更安慰傷心的岳母。聖靈的工作實在奇妙，現在他在溫哥華一間教會中熱心事奉上帝。

主耶穌在大使命中說：「**凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。**」（太二十八20）這是指教導的工作。就筆者所見，不論是在香港或海外的教會，教導的工作都較薄弱。求主幫助我們強化講壇信息，豐富查經聚會，去餵養群羊。若我們只單顧傳福音，卻忽略栽培、造就和訓練的工作，就像教會的前門大開，有多人進來，但後門同樣大開，而那些從後門走了的人，日後重返教會的機會就變得更渺茫。他們對教會存有誤解、藉口和批評，很容易就會失落了。故此我們必須加強栽培，切實相交相愛，並有美好的見證，讓初信者透過與成熟的信徒交往，得著激勵。

在「守」的策略中，我們更應訓練信徒，給予機會發揮其恩賜，投入教會的事奉。若信徒投閒置散，就如人單是進食而沒有工作，身體就漸漸肥胖起來，繼而失去工作的活力。但若透過訓練，讓信徒不斷操練和事奉，他們就會更長進。所以不論哪種崗位的事奉，都應給予信徒機會，讓他們動起來。遺憾的是，有些教會因人手不足，又不加以訓練，就讓初信或經驗尚淺的信徒不斷事奉；即使滿有熱心，卻無從入手。當遭受挫敗，便會灰心失望。有一位弟兄曾向筆者投訴其教會沒有給他應有的訓練，就要他擔任事奉。他形容自己是個「爛頭卒」，實在教人惋惜。故此，教會必須提供相應的教導和訓練，使弟兄姊妹知道如何事奉，如此才能事半功倍，更能讓信徒享受事奉的得勝與喜樂。

「攻」的策略

傳福音不但有本地的佈道，更有海外的差傳工作。近年香港教會興起一股佈道熱潮，教會人數不斷增長，神學院更出現滿額招生，這實在是香港教會的福氣，我們為此感謝上帝。然而不應自滿，更要造就訓練信徒，差派他們往各地傳福音，這才是人人事奉的良方。

本書上一章論及禱告。禱告是個美好的事

奉，不論年齡高低、恩賜多寡，人人都可以藉著禱告交託給上帝，以此托住教會的工作。傳福音的工作也一樣，所有信徒皆可參與其中。中國信徒佈道會出版了一本季刊，名為《傳》，其中一期的小標題為：「口傳．身傳、差傳」。的確，我們每人都可以藉著日常生活去見證上帝，用我們的口去傳講上帝的榮美和作為，有工作的能力去謀生，並在奉獻上支持教會的事工。我們需要傳福音，這是主的吩咐。主耶穌離開世界時，就清楚囑咐門徒說：「**你們要去，使萬民作我的門徒。**」(太二十八19) 上帝願意所有人都成為祂的門徒，所以我們要去，不論遇見怎樣的人，我們都有一個責任，就是欠了福音的債。就如使徒保羅的自白：**若不傳福音，我便有禍了**（林前九16）；**為我弟兄，我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意**（羅九3）。他有愛人靈魂的心，故常覺虧欠了福音的債。盼望我們在見主前，能盡力還清福音的債，否則到時就無面目見主了。

傳福音是每位基督徒的天職，因為我們要作主的見證人：信徒要在耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞，直到地極，作主的見證！我們可以在家庭、工作崗位、為主作見證。宣道會的創辦人宣信博士說：「基督徒無論在何處，都是一位宣教士。」當我們去傳福音時，其實就間接促進主再來：**這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，**

然後末期才來到（太二十四14）。我們何等盼望主再來，以終結這世界的一切苦難和紛爭；但是福音仍未傳遍天下，上帝仍然憐憫那些未得救的失喪靈魂，故此末期還未來到。所以傳福音與個人靈命成長和教會興旺有著密切的關係，當我們成為福音的使者，就更經歷上帝的同在，並加深對祂的認識。有不少教會因為看重傳福音的工作，就充滿活力，十分興旺。

肯尼第是「三福」的發起人，起初教會人數不多，發展遇到極大困難，他就發起傳福音的工作，還編寫出「三元福音倍進佈道法」，並大力推廣到其他教會。結果他不但令自己的教會不斷增長，更讓其他教會透過傳福音而得著復興。

有一位退休牧師，被邀請到一間成員只得九人的教會裡事奉。開始時他就訓練他們傳福音，一個一個不斷地訓練，數年後，教會興旺起來。奉獻增加，教會還清了債款，更有能力供給他夫婦二人到各處領會之需用。當他出外領會時，教會的弟兄姊妹就自發地分擔各種事奉，會友不斷增長。這位牧者聽從主的吩咐，使萬民作主門徒，不但帶領人認識主，更建立和裝備他們在教會中事奉，並且持續地傳福音，這才是成功教會的模範。

筆者事奉的教會設有聖工小組，主要是訓練和教導信徒分工及努力事奉。弟兄姊妹又響應參與，並且知道如何事奉，教會就滿有動力，不斷增長。事實上，只要教會願意傳福音，就會有所增長。當我們對傳福音有負擔，又組織更多的小組去實踐，增長就能持續。有時我們覺得自己很軟弱，又不懂說話的技巧，像個拙口笨舌的人，縱然如此，上帝亦能使用我們。列王紀下五章記載著一個小小的故事：以色列人被亞蘭人侵略，當時亞蘭的元帥乃縵患上大痲瘋。以色列人中有一個被擄的小婢女對乃縵的妻說：「**巴不得我主人去見撒瑪利亞的先知，必能治好他的大痲瘋。**」（王下五3）單憑她的一句說話，就令乃縵元帥速往以色列求醫，後來更得到以利沙的幫助而認識上帝。乃縵後來見證說：「**如今我知道，除了以色列之外，普天下沒有上帝。**」（王下五15下）小婢女的一句話，就讓上帝在外邦中大得榮耀。

筆者認識一位曾患精神病的弟兄，在患病期間遍訪各地名醫，病況不但毫無起色，卻日見嚴重，甚至接近精神分裂的地步。後來偶然認識一位基督徒的中醫師，那醫師就對他說，只有上帝才能醫治他，且介紹他到教會找筆者。當了解他的情況後，筆者便引導他認識及接受耶穌。奇妙的是不久後他就完全康復，這實在是上帝的工

作。後來他的家人相繼信主，他更為主作見證，述說他過去患病其實是有使命的，因為上帝要用疾病作拯救的工作。不但他自己獲得益處，其家人、朋友甚至聽他講見證的人，都得到幫助，願意接受主耶穌。一切皆因那位基督徒醫師說的一句話：「你要信耶穌，祂可以幫助你。」但願我們常作見證，完成上帝所託付的工作。

教會若要增長，就必須攻守並重，火熱事奉，靈性更新，廣傳福音，注重質與量，此外別無他法。

個人默想

1. 你在「守」的策略上做得如何？有沒有去造就及栽培信徒？在主面前思想，有哪些屬靈的嬰孩正等待著你的扶持？

2. 你在「攻」的策略上做得如何？上一次傳福音是多久之前的事？

3. 在你認識的人中，有沒有人因扎根不深而離開了教會？現在就為他們代禱，求主帶領他們回來。

4. 你認為自己的屬靈根基足以教導和造就別人嗎？有哪些地方需要改進？

5. 你有沒有像保羅般自覺是欠了福音的債？求主激勵你對失喪的靈魂存一顆焦急的心。

小組討論

1. 你的教會在質與量方面有沒有穩定的增長？如何可以達到這個目標？

2. 你認為自己的教會是屬於進攻型、防守型，還是兩者兼備？怎樣才能攻守並重呢？

3. 你在教會中擔當甚麼事奉崗位？教會有沒有給予你適當的訓練？

4. 你的教會對慕道者的栽培足夠嗎？如果他們想申請成為會友，需要經過哪些評定程序？你認為教會對此是否存認真嚴謹的態度？

5. 你對差傳的認識有多深？有沒有短宣的經驗可以分享一下？

第八章　領袖的素質

第八章
領袖的素質

（書一8，五14，十10，二十四15）

書一8

8 這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想，好使你謹守遵行這書上所寫的一切話。如此，你的道路就可以亨通，凡事順利。

書五14

14 他回答說：「不是的，我來是要作耶和華軍隊的元帥。」約書亞就俯伏在地下拜，說：「我主有甚麼話吩咐僕人。」

書十10

10 耶和華使他們在以色列人面前潰亂。約書亞在基遍大大的殺敗他們，追趕他們，在伯和崙的上坡路擊殺他們，直到亞西加和瑪基大。

書二十四15

15 若是你們以事奉耶和華為不好，今日就可以選擇所要事奉的：是你們列祖在大河那邊所

事奉的神呢？是你們所住這地的亞摩利人的神呢？至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」

上帝雖然應許以色列人得迦南美地為業，然而他們卻要由領袖帶領，憑信爭戰。於是上帝興起迦勒和約書亞等領袖，帶領他們承受上帝所賜的產業。今天我們事奉上帝，要心存謙卑，凡事交託，讓上帝作成祂的工。值得一提的是，上帝不但使用全職的傳道人，還要求教會的長執領袖和每位信徒，共同分擔祂的工作。無論是投身於明顯的事奉、隱藏的事奉，或正在裝備自己去事奉，約書亞的故事都可作為參考。

無論是教會抑或機構，若有優秀的領袖帶領，就是上帝賜福的明證。一個組織若缺乏優秀的領袖，無論旗下的人如何拼命作工，果效也不會理想。領袖本身出現問題，可導致弟兄姊妹灰心喪志，聖工受到虧損。相反，若有優秀的領袖帶領，上帝的工作就必興旺，且有極大的發展潛力。優秀的領袖應該具備怎樣的質素呢？我們嘗試從約書亞身上思想。

遵行上帝的話語

上帝在約書亞繼承摩西作以色列人的領袖時，特別囑咐他：**這律法書不可離開你的口，總**

要晝夜思想，好使你謹守遵行這書上所寫的一切話（書一8）。從約書亞身上，我們看見他的確謹守遵行上帝的話。上帝吩咐他辦理的事，他都處理妥當。例如在不同的戰役中，他對上帝所指示的進攻方法都言聽計從。其他事情又例如過約但河、憑信分地、設立逃城，他都尋求上帝的心意。上帝極之看重祂的工人是否按其心意而行，約書亞記一章8節就清楚指出謹守遵行上帝話語的重要，並加上寶貴的應許以作鼓勵：**如此，你的道路就可以亨通，凡事順利**。值得注意的是，在謹守遵行上帝話語之前，我們必須認識和信靠上帝的話。

另一方面，約書亞記也提及另一位出色的領袖——迦勒，他深信上帝的應許不會落空，故在四十五年的歲月裡，不斷專心跟從上帝，並在八十五歲高齡時仍滿有信心和力量，要攻取上帝曾經應許給他的希伯崙城。今天我們仍要以信靠上帝的應許去生活，樹立良好榜樣，被主使用。假若擁有上帝的話語卻不遵行，便很容易流於以人為方法主導屬靈事工，教會因此就受到世俗風氣的影響，並陷入危機中，導致極大虧損。教會若沒有以上帝的話語作為標準，就難以確立正確的方向，路線亦會出現問題。教會的領袖若沒有按上帝話語的標準作領導，就如瞎子領瞎子，最終一同跌入坑中。

在懲治犯罪的亞干一事上，約書亞謹守遵行上帝的話語：**被取的人有當滅的物在他那裡，他和他所有的必被火焚燒；因他違背了耶和華的約，又因他在以色列中行了愚妄的事**（書七15）。上帝吩咐約書亞用火焚燒取了當滅之物的人和他的所有。這事在執行上或許會遇到困難，至少在人情上有一定的難處，因為如果謹守上帝的話，持守公義和聖潔的原則，就有可能得罪別人，或被指責缺乏人情味、愛心和寬容。然而在教會裡事奉的領袖，必須謹守遵行上帝的話，不管招致甚麼後果，也要持守到底。當我們要選立領袖時，除了考慮他們是否熱心外，更要評估他們對聖經真理的了解。領袖必須擁有屬靈生命和知識，才能推動聖工的發展，否則只會弄巧反拙。

接受上帝的主權

領袖要尊主為大，接受上帝在他身上的主權，並且願意謙卑順服，這是約書亞第二個優點。**他回答說：「不是的，我來是要作耶和華軍隊的元帥。」約書亞就俯伏在地下拜，說：「我主有甚麼話吩咐僕人。」**（書五14）假若領袖自高自大，即使有很大的恩賜，上帝也不會使用。約書亞在出戰之前，眾人都公認他是以色列軍隊的元帥。但上帝在這裡向他顯現，指出真正的元帥是上帝自己。約書亞完全接受上帝的權柄，在祂的

引導下爭戰並取得勝利。聖經上所記述的僕人能夠成為領袖，完全是出於上帝的恩典和揀選，保羅就是明顯的例子。當事奉上帝時，上帝就將恩賜、恩典加在其身上，以致他能作成祂的工。保羅說出自己的心聲：**我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主，並且自己因耶穌作你們的僕人**（林後四5）。

筆者曾在基督教學校執教。有一次教導聖經科目，講解以下的經文：**耶穌叫他們來，對他們說：「你們知道，外邦人有尊為君王的，治理他們，有大臣操權管束他們；只是在你們中間，不是這樣。你們中間，誰願為大，就必作你們的用人；在你們中間，誰願為首，就必作眾人的僕人。」**（可十42~44）當時筆者解釋道：「耶穌在此勸勉門徒，不要爭論誰為大。他們當中誰願為大、為首，就要作眾人的僕人。耶穌指出，屬靈的領袖就是眾人的用人和僕人。」聽到這裡，班長突然說：「阿Sir，我知道了！其實耶穌在這裡說的是他們中間沒有『阿頭』（領袖），因為只有祂才是『阿頭』。」筆者心想，他這番話真是一語中的。任何時候都沒有人為首，為首的只有耶穌基督。就算在教會中，雖然有人做主席、會長、團長等職分，但那些人應如聖經所說，存著謙卑的態度，甚至不惜成為「阿尾」（最小的）。沒有真正的首領，惟有上帝祂自己做首領，存著這種

心態事奉的人，上帝就會使用其去成就祂的工作。當我們接受上帝的主權時，就會聽憑祂的指引，察驗祂的旨意。故此保羅用活祭來形容每位願意跟從上帝的人，我們是祭品，並無自主權，任由獻祭者大祭司隨意安排。活祭是以獻身的生活為基礎，以為主而活的心態來見證榮耀上帝。

在教會中，我們需要接受上帝的主權，聽從上帝的指揮和吩咐，如此才能真正謙卑，彼此順服。今天教會中不少領袖都在爭先為首，以一己之見為權威，其他人難以配搭，失去團隊事奉的精神。這樣的領袖只是在演「獨腳戲」，如此很快就會「獨力難支」矣。

恆常禱告的戰士

此外，一個領袖必須恆常禱告：**當耶和華將亞摩利人交付以色列人的日子，約書亞就禱告耶和華**（書十12）。藉得借鏡的是，約書亞禱告的時候是在其得勝之時，而並非失敗後才回到上帝那裡。今天信徒經常犯的毛病，就是在平安穩妥的日子甚少向上帝祈求，惟有遭遇灰心失意才來到祂跟前。請謹記，我們在得勝時要禱告，更要以感謝為祭獻給上帝，將榮耀頌讚歸給祂，如此才能得著更大和更完全的勝利。

筆者認識一位知名的心理學家，可是他卻不

相信禱告。後來他向我訴苦，說不少華人教會都不接納他。筆者認為一個不相信禱告的基督徒，往往是靠己力去事奉，若在上帝的家中如此行，必定帶來危機。若要事奉上帝，就必須在膝頭上下工夫，才能與主同工。

家庭見證與支持

約書亞說過這樣的話：「**若是你們以事奉耶和華為不好，今日就可以選擇所要事奉的：是你們列祖在大河那邊所事奉的神呢？是你們所住這地的亞摩利人的神呢？至於我和我家，我們必定事奉耶和華。**」（書二十四15）**至於我和我家，我們必定事奉耶和華**，這節經文相當熟悉，在婚禮中常被引用，它不但代表約書亞的決心，更是他的見證。我們每位事奉主的人，都應從家裡開始作見證，正如英文的諺語所說：「我們的愛心，應從家裡開始。」

提摩太前書第三章論及執事、監督和長老的資格，都指出必須好好管理自己的家庭和兒女。他們應該在家中活出美好見證，影響家人，進而影響其他的人。也許有些領袖在教外被人稱讚，但若在家庭生活方面被人指責，就不能討上帝喜悅。

事奉主的人，在家庭中應有美好的見證，並發揮影響力。特別是在靈性生活上，要成為家人

的好榜樣。如果得到家人的支持，同心合意地事奉，便能發揮最大的果效。因為這樣就無後顧之憂，事奉更加得力。筆者所事奉的教會，若有人被推薦為執事，或擔任特別的事奉，若他們是已婚的，必是夫婦二人同被邀請，然後約見交通。若他們當中只有一人參與事奉，我們亦會先諮詢其配偶之意願，得到他們的支持後，才給予事奉的職事。這是因為我們深信，事奉者必須要有家庭的支持，尤其以配偶的支持至為重要。

在今天的教會，很多肢體都希望看見事奉者的美好榜樣，特別是在基督化家庭的美好見證。我們選立領袖時，必須徹底了解其在家庭中之影響力和見證，因為這是領袖最重要的質素。筆者十分感謝上帝，雖然自己有許多短處，但筆者的家庭卻給予了極大的支持。就算我們在家庭以外遇上任何困難挫折，都可回到家中，為各種事情禱告。一起用禱告仰望上帝，必能重新得力。透過全家的事奉，更能體會上帝莫大的恩典。

領袖的栽培訓練

屬靈的領袖不是天生的，必須經過後天的訓練。環顧今天領袖之缺乏，有時深感無奈。這或許與中國人忌才有關，未能好好栽培扶掖後進，不能實踐青出於藍而勝於藍的原則。我們對待後輩必須好好栽培鼓勵，重視領袖訓練的工作。

領袖訓練可分為四個階段：

1. 真理的領受

若沒有真理作為基礎，徒有熱心與恩賜，或屬世的才華，就難以成為優秀的屬靈領袖。保羅勉勵提摩太：**你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人**（提後二2）。領袖必須具備穩固的真理基礎，願意追求認識上帝的話，才能參與各方面的事奉。基於這個大前提，筆者栽培領袖時總會仔細觀察信徒對上帝話語是否真正追求。經過一段時間的交通，才讓他們嘗試接受一些事奉。筆者認識一位同工，他每到一間教會事奉，都用禱告的心揀選栽培幾位弟兄姊妹作為領袖，彼此配搭事奉。

2. 事奉的操練

事奉上帝不單在知識層面，更需要實際的參與和操練。很多教會的領袖只是會議的參與者，光會說不會做，沒有實際的事奉，猶如紙上談兵。今天我們若要訓練屬靈領袖，就必須給予其機會操練和學習，鼓勵他們成長，成為信徒的榜樣。

筆者在過往事奉的教會中，經常設立一些聖工小組去推動發展事工，並在其中作教導和訓練，使他們漸漸懂得如何去事奉，日後就可成為

教會的領袖。

此外也有一些教會推行名為「提摩太計劃」的行動，目的就是要訓練年青人參與事奉，造就他們成為未來的接班人，帶領教會的工作，不斷更新成長。

3. 門徒的訓練

今天很多教會注重門徒訓練，為的是造就和建立成熟的生命，使信徒成為主的門徒，教會才能孕育出優秀的領袖，其事奉能力得以不斷增加。耶穌基督自己也花了三年多的時間訓練十二門徒，開拓向普世傳福音的計劃。

4. 培育少年人

若要訓練領袖，就必須從根本做起，也就是從基督教教育入手。培育兒童和青少年的工作是重要的一環，卻也是現今教會經常忽略的。「十年樹木、百年樹人」，不少傑出的領袖都是經過長時間栽培而成的。領袖若沒有好的根基，當他站在領導的位置，就會把弱點暴露出來，成為極大的危機。因此，我們在發展各種事工之前，必須先建立起良好的根基。

求主幫助眾教會，不要只注目眼前，更要遠眺未來，做好訓練的工作，迎接更大的發展和挑戰。

個人默想

1. 在懲治犯罪的亞干一事上，約書亞謹守遵行上帝的話語。換了你是約書亞，又會如何處理此事？如果遵行上帝的話語可能會得罪別人，你會如何取捨？

2. 文中提及的四項領袖特質，對你而言哪項最難做到？求上帝讓你有信心和決心，做一個優秀的屬靈領袖。

3. 你有沒有用禱告托住教會的領袖呢？求聖靈引動你，懂得如何為他們禱告。

4. 作為教會的領袖，應該在家中活出美好的見證。你在家中的見證如何？有沒有屬靈的影響力？

5. 你願意提拔後進嗎？有哪些人可以納入你的「提摩太計劃」呢？

小組討論

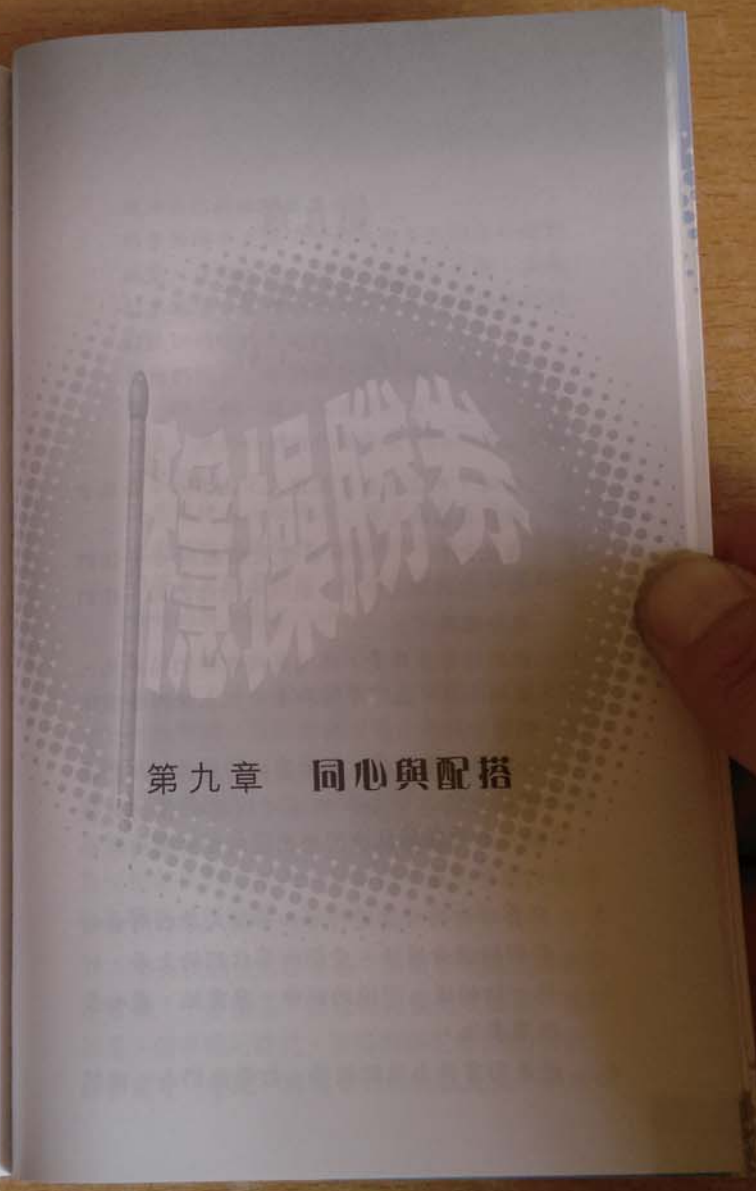
1. 在你的教會中，真正的領袖是誰？是主任牧師還是耶穌基督？

2. 在你成長的過程中，哪位領袖對你具有深遠的影響？試分享之。

3. 你認為今天攔阻信徒承擔領袖職事最大的原因是甚麼？

4. 你如何評價目前教會培訓領袖的工作？有哪些優點與缺點？

5. 除了文中提及的四點，你認為優秀的領袖還需要具備甚麼特質？你是否擁有這些特質？



第九章　同心與配搭

第九章
同心與配搭

（書二十二1~9）

書二十二1~9

1 當時，約書亞召了流便人、迦得人，和瑪拿西半支派的人來，
2 對他們說：「耶和華僕人摩西所吩咐你們的，你們都遵守了；我所吩咐你們的，你們也都聽從了。
3 你們這許多日子，總沒有撇離你們的弟兄，直到今日，並守了耶和華你們上帝所吩咐你們當守的。
4 如今耶和華你們上帝照著他所應許的，使你們弟兄得享平安，現在可以轉回你們的帳棚，到耶和華的僕人摩西在約但河東所賜你們為業之地。
5 只要切切的謹慎遵行耶和華僕人摩西所吩咐你們的誡命律法，愛耶和華你們的上帝，行他一切的道，守他的誡命，專靠他，盡心盡性事奉他。」
6 於是約書亞為他們祝福，打發他們去，他們

就回自己的帳棚去了。
7 瑪拿西那半支派，摩西早已在巴珊分給他們地業。這半支派，約書亞在約但河西，在他們弟兄中，分給他們地業。約書亞打發他們回帳棚的時候為他們祝福，
8 對他們說：「你們帶許多財物，許多牲畜和金、銀、銅、鐵，並許多衣服，回你們的帳棚去，要將你們從仇敵奪來的物，與你們眾弟兄同分。」
9 於是流便人、迦得人、瑪拿西半支派的人從迦南地的示羅起行，離開以色列人，回往他們得為業的基列地，就是照耶和華藉摩西所吩咐的得了為業之地。

先父在世時，子女們對他心存懼意。每當他中午回來午睡，我們都會迴避，免得打擾他，惹他動氣。直至第二次世界大戰爆發時，他忽然之間完全改變過來，成為一個顧家的慈父。他會親自買菜燒飯給我們吃，晚上又講故事給我們聽。為何他前後判若兩人，有如此重大的改變？這是因為戰事已經爆發，他認定自己時日無多。

今天我們生活在香港，表面看來雖然感覺安定繁榮、平靜穩妥，但若從屬靈角度去看，現在卻是一個爭戰的時代。彼得前書五章8至9節說：**務要謹守、警醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同吼**

叫的獅子；遍地遊行，尋找可吞吃的人。你們要用堅固的信心抵擋他。蒙福的教會，大部分都是同心合意興旺福音的，腓立比教會就是最佳的寫照。初期教會常常**同心合意，恆切的在殿裡且在家中擘餅，存著歡喜、誠實的心用飯，讚美上帝，得眾民的喜愛。主將得救的人天天加給他們。**（徒二46~47）。今天我們期望在個人靈性、團契和教會的層面得到復興和更新，最重要的關鍵就是同心與配搭。

同心

在約書亞時代，以色列民處於靈性高峰，因為他們能彼此同心配搭，這便證明了同心就是力量的真理。最讓撒但懼怕的，其實就是教會的肢體能夠同心。牠知道任何的迫逼，都不能令教會妥協；唯有製造分裂，讓他們失去同心的追求，牠便有機可乘。約書亞記一章16節看到以色列人的同心，**他們回答約書亞說：「你所吩咐我們行的，我們都必行；你所差遣我們去的，我們都必去。**」同心的表現，是在支持、接納和順服領袖們的引導上流露出來的。約書亞能被上帝重用，是因為以色列人都支持他。一章18節更清楚說明，若以色列人不遵從約書亞的命令會有何後果：**無論甚麼人違背你的命令，不聽從你所吩咐他的一切話，就必治死他。你只要剛強壯膽！**信

徒若能支持傳道人和領袖，他們就能**剛強壯膽**。否則，好牧人缺乏信徒的支持，只會像無兵司令，發揮不了作用。同樣，單有好執事也不行，屬靈的爭戰必須動員全教會一同去面對。

作為支持者的，不能因為領袖有恩賜和才幹，或因為與其有特殊密切的關係，才大力支持他，與他合作。人非聖賢，孰能無過？正如約書亞在第九章與基遍人立約的事上，就曾經犯下大錯，但當時以色列人並沒有埋怨他，依然大力支持和接納這位領袖。即使在分配利益財產這件極易招致磨擦的事上，以色列人也順服約書亞的決定。在第十八章中，約書亞規定分地的原則，並採用上帝決斷的方法——拈鬮，去分配各族的地業，他們都樂於接受。他們接納約書亞，是基於知道上帝揀選使用他，這是以色列人順服上帝管治權柄的表現。

另一方面，再看看迦勒的見證。雖然其背景和閱歷可與約書亞看齊，大家平起平坐，但迦勒卻能尊重約書亞的決策與定奪，謙卑地來到他面前，求取希伯崙的地業。迦勒接納上帝在約書亞身上的權柄，沒有因嫉妒而策動猶大支派叛變。當上帝興起領袖去作帶領時，我們都應支持、接納並順服，使上帝的工作因我們同心配搭而大大興旺。

叫的獅子；遍地遊行，尋找可吞吃的人。你們要用堅固的信心抵擋他。蒙福的教會，大部分都是同心合意興旺福音的，腓立比教會就是最佳的寫照。初期教會常常**同心合意，恆切的在殿裡且在家中擘餅，存著歡喜、誠實的心用飯，讚美上帝，得眾民的喜愛。主將得救的人天天加給他們。**（徒二46~47）。今天我們期望在個人靈性、團契和教會的層面得到復興和更新，最重要的關鍵就是同心與配搭。

同心

在約書亞時代，以色列民處於靈性高峰，因為他們能彼此同心配搭，這便證明了同心就是力量的真理。最讓撒但懼怕的，其實就是教會的肢體能夠同心。牠知道任何的迫逼，都不能令教會妥協；唯有製造分裂，讓他們失去同心的追求，牠便有機可乘。約書亞記一章16節看到以色列人的同心，**他們回答約書亞說：「你所吩咐我們行的，我們都必行；你所差遣我們去的，我們都必去。」**同心的表現，是在支持、接納和順服領袖們的引導上流露出來的。約書亞能被上帝重用，是因為以色列人都支持他。一章18節更清楚說明，若以色列人不遵從約書亞的命令會有何後果：**無論甚麼人違背你的命令，不聽從你所吩咐他的一切話，就必治死他。你只要剛強壯膽！**信

徒若能支持傳道人和領袖，他們就能**剛強壯膽**。否則，好牧人缺乏信徒的支持，只會像無兵司令，發揮不了作用。同樣，單有好執事也不行，屬靈的爭戰必須動員全教會一同去面對。

作為支持者的，不能因為領袖有恩賜和才幹、或因為與其有特殊密切的關係，才大力支持他，與他合作。人非聖賢，孰能無過？正如約書亞在第九章與基遍人立約的事上，就曾經犯下大錯，但當時以色列人並沒有埋怨他，依然大力支持和接納這位領袖。即使在分配利益財產這件極易招致磨擦的事上，以色列人也順服約書亞的決定。在第十八章中，約書亞規定分地的原則，並採用上帝決斷的方法——拈鬮，去分配各族的地業，他們都樂於接受。他們接納約書亞，是基於知道上帝揀選使用他，這是以色列人順服上帝管治權柄的表現。

另一方面，再看看迦勒的見證。雖然其背景和閱歷可與約書亞看齊，大家平起平坐，但迦勒卻能尊重約書亞的決策與定奪，謙卑地來到他面前，求取希伯崙的地業。迦勒接納上帝在約書亞身上的權柄，沒有因嫉妒而策動猶大支派叛變。當上帝興起領袖去作帶領時，我們都應支持、接納並順服，使上帝的工作因我們同心配搭而大大興旺。

如何表達對領袖的支持呢？欣賞和愛戴是很重要的，可以帶來莫大的鼓舞。眾所周知，領袖的工作往往是吃力不討好的，容易被人誤解、遭受批評。正因如此，教會中不少信徒產生逃避的心態，不肯承擔領導的職事。在教會中事奉的領袖、同工，也許要任勞任怨，不怕別人的批評和非議，雖然面對重重難關，仍要厚著臉皮，為真理持守到底。

筆者認識一位執事，在任期間似乎受了不少委屈，因而賭氣地說，要在卸任後對批評他的人還以顏色。這種態度雖不正確，但也真實地反映出教會的領袖所要承受的苦楚。今天這種現象相當普遍，因而窒礙了不少領袖的誕生，令他們裹足不前。我們應盡力支持並欣賞我們的領袖，讓他們有信心和勇氣去事奉上帝，更要為他們代禱，使其事奉更有力量。

從約書亞記二十二章的記載，可以看到以色列人如何同心。當時流便、迦得和瑪拿西半支派的人打完仗，預備過約但河返回所得的地業生活。而為了提醒後世子孫要敬畏耶和華，他們便在河邊築一座壇以作記念。這事卻被其餘九個半支派誤解，以為他們造壇是為了敬拜偶像，於是就同心合意，為上帝大發熱心，集結起來興師問罪。今天我們若要同心，就必須先與上帝同心，追求聖潔，抵擋異端，力爭真理，毫不妥協，這

是同心的基礎。這樣的同心是穩固的，不受環境或人為的影響。

兩個半支派的戰士離開家園，冒死爭戰，又與其他九個半支派同心作戰。他們沒有單顧自己，乃是為了整體以色列人的好處而作出犧牲。我們若要真正同心，就必須放棄一己的私心，並要看別人比自己強，如此才能保持廣闊的胸襟，以愛心出發，顧及別人的需要，成為上帝更大的祝福。我們在教會中應強調彼此相愛，體恤有需要的人。一般來說，慈惠部是教會中較弱的部門，因為我們較少付出和施予。但事實上，身邊有不少人在屬靈和肉身上都有軟弱，我們應實踐全人關懷。

所謂同心，並非指各人甚麼都要一致。以弗所書第四章論及的同心，是說明在不同的崗位、職分或恩賜中都應同心配搭，有同一目標和見證，去建立基督的身體。我們雖然在學問、年齡、背景、經歷、文化等都有差異，但目標卻是相同的，就是要建立基督的身體，如此就能彼此接納與諒解。

配搭

在不同的職分和功能中，我們必須注重彼此的配搭與協調。論到配搭，以弗所書四章11至12

節提及：**他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體**。上帝賜給教會有各種恩賜或職務，是為了**成全聖徒，各盡其職**。**成全**有裝備的意思，全句就解作裝備和造就信徒，預備信徒成為主所用的器皿，去成就祂的聖工。教會傳道同工和牧師的職責，就是要裝備**成全聖徒**作主的工，並**建立基督的身體**。所以傳道人與信徒，必須建立團隊精神，彼此配搭事奉。在聖經原文裡，**成全聖徒**之後沒有加上逗號，**成全聖徒**與**各盡其職**連在一起，更加強全體配搭的重要性。這樣，教會的工作才能興旺，並且發揮巨大的影響力。

如何實踐配搭？以弗所書四章13至16節提出了三方面的合一。

第一是真理的合一：**直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識上帝的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量**（弗四13）。我們必須在真理上接受一樣的造就和教導，特別是在研究和解釋聖經上，不容有任何偏差，否則就成為異端，如摩門教和復臨安息日會等。我們要在真理上合一，領受純正的教訓。

第二是靈交的合一：**連於元首基督**（弗四

15），與上帝有良好的關係。我們若尊主為大，接受上帝的主權，這樣不論背景有何差異，彼此仍能交通，互相尊重。若在靈裡不能交通，可能是彼此不夠坦誠，沒有開放自己，以及用愛心說誠實話。我們不應掩飾自己，更要保持開放的態度，樂意與任何按真理而活的肢體相交。另一方面，也要一同竭力追求凡事長進。倘若有人長進、有人怠惰，彼此就形成差距，難於在靈裡相交。能在靈裡相交，我們就能同心合一。

第三是事工的合一：**百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己**（弗四16）。各人在不同的崗位和職分上努力成長、事奉。上帝的教會若要增長，就要人人起來事奉，使肢體**百節各按各職**。對於個人的靈性和事奉，我們應常作反省，保持作戰狀態，作耶穌基督的精兵。我們要為上帝的家作大事，而且作得更好，就像近代宣教之父威廉•克里的盼望一樣：「為上帝祈求大事，為上帝成就大事。」

在現今這個邪惡的世代，信徒隨時要與陰險狡猾的魔鬼作戰，必須小心提防。讓我們同心協力建立上帝的教會，使祂得著最高的榮耀。

個人默想

1. 面對著屬靈的爭戰，你是否認清撒但的伎倆？你看到牠正對你和身邊的肢體虎視眈眈嗎？

2. 試思想迦勒在約書亞面前的謙卑和順服。你有沒有如此的胸襟？在內心深處有沒有嫉妒別人呢？

3. 有甚麼事情攔阻你實踐彼此相愛的教導？求上帝為你挪開這些障礙。

4. 你知道上帝給你甚麼恩賜嗎？你有沒有善用上帝給你的恩賜，與其他弟兄姊妹彼此配搭，發展教會的聖工？

5. 宣教之父威廉•克里的心願是「為上帝祈求大事，為上帝成就大事」。現在就在上帝面前祈求大事，並立志為祂成就大事。

小組討論

1. 在你眼中，有哪些教會是同心合意興旺福音的？你的教會是否榜上有名？

2. 約書亞在與基遍人立約的事上曾經犯下大錯，但以色列人依然支持他。你能夠接納教會的領袖犯錯嗎？

3. 試定下一些實際的行動，以表達你對教會領袖及同工的支持。

4. 你認為如何可以具體落實**建立基督的身體**（弗四 12）？

5. 為了實踐配搭，必須做到三方面的合一（真理的合一、靈交的合一、事工的合一）。這是你教會的寫照嗎？

B978
218
v.1 c.1
SD019690

明道社

成為明道之友

謝謝您購買這本書。

如果您願意

☆ 收到明道社的新書推介

☆ 收到明道社舉辦的活動訊息

☆ 提供您的寶貴建議

☆ 關心和支持明道社的事工

請登入這網址，成為明道之友

http://www.mingdaopress.org

時代信息叢書

張慕蛟著
靈命增值——
從八福看屬靈操練 快將出版

曾立華著
不為五斗米折腰——
從腓立比書看誠信正直

劉承業著
泡沫中的彩虹——
從傳道書看由虛空到有意義

陳報鵬著
寒梅綻放——
從帖撒羅尼迦前後書看信徒如何迎接主再來

林榮洪著
共享詩篇靈筵

梁家麟著
人間信仰——
從約拿書看信徒如何在現實中活出信仰

林榮洪著
末世懸謎——
啟示錄進解

陳報鵬著
眾志成城——
從尼希米記看委身與事奉

林榮洪著
耶穌基督生平與言論（上冊）

劉承業著
穆操勝券——
從約書亞記看屬靈爭戰得勝的生活與原則

從約書亞記中，我們看見以色列民族正處於其歷史之黃金時代，除卻因亞干犯罪連累艾城一役首嘗敗北外，其餘戰事均能上下一心、屢傳捷報。究其原因，乃由於耶和華上帝為他們爭戰，以致他們能征服迦南各族，並得地為業，正如耶和華上帝藉摩西所應許的一樣。以色列民致勝之祕訣，以及上帝為他們爭戰的先決條件，當可作為現代信徒在屬靈爭戰中的寶貴原則和提示。

劉承業

時代信息叢書的特色：

1. 將世界各地華人牧者的講章匯集成書。
2. 以解經為主，讓讀者明白聖經的真理。
3. 把聖經的教訓應用在生活上，為讀者提供現實生活最佳的指引。
4. 書中加插例子，使讀者印象深刻。
5. 每章都有個人默想題目，幫助讀者更易吸收和應用聖經的教訓。
6. 每章亦有小組討論題目，可供集體（如主日學或小組）研習，一同享受屬靈的筵席。

ISBN 988-98874
9 789889 8874